

પ્લેટો કૃત ફીડ્રસ

ઉચ્ચ ઉપરથી અનુવાદકર્તા
મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ

†
૧૫૬ ૨૭૩

“તેને માનવો ખરેખર પાંખોવાળો હોય (સ્નેહ, કામ) હશે છે,
પણ અમરો તેને ઘડવાના સ્વભાવને લીધે તેણે (ઘડનાર) હશે છે.”

પ્રકાશક

‘ગુજરાતી સાહિત્ય સંડોળ કમિટી

ઈ સ ૧૯૨૧

પ્રા ૧૧૦૦

મૂલ્ય રૂ. ૧-૪-૦

મળવાનું ઠેકાણું
મેસર્સ ઓન. એમ. ટ્રિપાઠીની કંપની,
પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ ૨.

ભાવનગર, સરસ્વતી પ્રી. પ્રેસમાં
મેનેજર પારી. બીજાભાઈ ગોપાળજીએ છાપ્યું.

આ અનુવાદ પ્રથમ જોવેટના અનુવાદ પરથી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. થોડું કામ થયું, તે પછી “ગોલ્ડન ટ્રેઝરી સીરીઝ” માં પ્રગટ થયેલો જે. રાઈટનો પ્રયત્ન જોવાનું બન્યું. મૂલ ભાષાનું અજ્ઞાન હોવા છતાં બંને લેખોની સરખામણી કરતાં એમ સ્પષ્ટ માલુમ પડ્યું, કે રાઈટનો લેખ મૂલને વધારે નિકટ રહીને તૈયાર થયેલ છે. એટલે પ્રસ્તુત પ્રયત્નમાં આદિથી અંત સુધી એ લેખનેજ અનુસરવાનું યોગ્ય ગણ્યું છે.

ભાવનગર,
૨૫-૧૨-૨૦.

મણિશંકર રતનજી ભટ્ટ.

શુદ્ધિપત્ર.

છપાયકું પુસ્તક ફરી તપાસતાં જણાયું છે, કે કેટલેક ઠેકાણે ટાઇપ ગરાબર ઉઠ્યા નથી, અને તેટલા માટે અશુદ્ધિ દેખાય છે; તથા બીજે ઠેકાણે ખૂલથી અશુદ્ધિ રહી ગયેલ છે.

આવા પ્રસંગેમાં ઘણે સ્થળે પૂર્વાપર સંબંધ જોઈને વિવેકી વાંચનાર પોને આવશ્યક સુધારા કરી શકે તેમ છે, એટલે તે કરી લેવા વિનંતી છે.

સાતમા પૃષ્ઠમાં પંદરમી પંક્તિથી જે શરૂ થાય છે, તે શબ્દો ઉપર વળતા ફીફસનું નામ છપાયું રહી ગયું છે.

એ ઉપરાંત કેટલીક અશુદ્ધિઓ નીચે જતાવી છે:-

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ
૧૭	૫	જાને	ખાંને
૨૭	૯	મન	મને
૪૦	૧૭	અંચકતાનું	અંચકતાના
૩૧	૬	મેજખાનાંમાંથી	મેજખાનીમાંથી

પૃષ્ઠ.	પાંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ
૩૩	૧૭	બ્યાખ્યા	બ્યાખ્યા
૩૫	૧૦	પુતું	પુરતું
૫૬	૧૫	આપે છે	આવે છે
૫૭	૧૨	પ્રપંચ	પ્રપંચી
૬૦	૧૩	ન્યારે	ન્યારે
૬૧	૯	સૌથી	સૌથી
૬૨	૧૦	શખર	શિખર
૬૨	૧૨	દુગુણી	દુર્ગુણી
૬૩	૪	આત્માના	આત્માના
૭૩	૬	કપે છે	કપે છે
૮૦	૩	તમ	તમ
૧૩૬	૨	સોફોક્લીઝ	સોફોક્લીઝ
૧૬૩	૧૫	એટોનિસથી	એટોનિસની
૧૭૧	૧૬	બધાં	બધા

ફીડ્સ.

સોકેટીસ—ફીડ્સ.

સોકેટીસ.

મિત્ર ફીડ્સ, તમે કયાંથી આવો છો, અને કયા જાઓ છો ?

ફીડ્સ

હું કેફેલસના પુત્ર 'લિસિઆસ' પાસેથી આવું છું; અને કોટ બહાર ફરવા જવા નીકળ્યો છું, કારણકે લાળા વખતથી તેની સાથે બેસી રહ્યો છું, છેક પ્રભાતથી માંડીને. અને સોકેટીસ, આપણા બંનેના મિત્ર એકયુમેનસની સલાહથી હું ખુદ્લા માર્ગોમાં ફરવા જાઉં છું, કારણકે તે મને કહે છે, કે આચ્છાદિત માર્ગોમાં ફરવાના કરતાં ખુદ્લામાં ફરવું વધારે તાજાં બનાવે છે.

સોફેટીસ.

એ તેની વાત ગ્રાચી છે, મારા બહા મિત્ર. ત્યારે એમ
-દેખાય છે, કે લિસિઆસ શહેરમાં આવેલ છે.

પ્રીડસ.

હા, પેલી મોરીખસની હવેલી, કે જે આલિપિયન
ઝીયમના દેવળની પાસે છે, તેમાં એપિફેટીસની સાથે
હતયો છે.

સોફેટીસ.

વારૂ, તેણે તમને શી રીતે વિનાદ કરાવ્યો? લિસિઆસે
આજે ભાષણનો પ્રસાદ ચખાડ્યો હશે, એમ માનવામાં
મારી ભૂલ થાય છે?

પ્રીડસ.

તે બધુંય હું તમને કહીશ, જો તમને મારી સાથે
ચાલવા જેટલો અવકાશ હશે તો.

સોફેટીસ.

અવકાશ, એટલે? શું મારે તમારી અને લિસિઆસની
વાતચિતને, પિંડાર કહે છે તેમ, ‘કોઈ પણ વ્યવસાયના
ગતિ હિતચિતર મહત્ત્વની વસ્તુ’ ન ગણવી જોઈએ?

શ્રીકૃષ્ણ.

તો ત્યારે આણો.

મે કેટીમ.

જો તમે વાત શરૂ કરો તો.

શ્રીકૃષ્ણ.

હું કરીશ, અને મોકેટીસ, મને ખાતરી છે, કે તમને તે તમારી વાતોના જેવીજ લાગશે. કારણકે જે વિષયમાં અમે એકાચવા હતા, તે કોઇક પ્રકારે સ્નેહ સંબંધી હતો; એટલે એમ, કે લિમિઆસ એક મુદ્દર જીવાન સંબંધી લખે છે, કે જેનું સંવનન કરવામાં આવે છે, પણ સ્નેહી તરફથી નહીં; અને આ મુદ્દા ઉપરજ તેણે ખૂબી કરી છે, કે સ્નેહી તરફ નહીં પણ ન-સ્નેહી તરફ કૃપા દર્શાવવી જોઇએ.

એકેટીમ.

કેવો ઉદાર માણસ ! હું ઇચ્છું છું કે તે એમ પણ કહે, કે તવંગર તરફ નહીં પણ ગરીબ તરફ, અને જીવાન તરફ નહીં પણ વૃદ્ધ તરફ; અને ટંકામાં એમ, કે બીજા ગદ્યા જે ગુણો માણસગતના મોટા ભાગની સાથે મારામાં છે, તેમના તરફ પશુપાત બતાવવો જોઇએ. જો તે એ પ્રમાણે કરશે, તો તેનાં જાણણાં ખરેખર આનંદ-

દાયક લાગશે, અને મોં તેને સત્કારશે મને તો તેનું ભાવણ
આભળવાની એટલી બધી ઉત્કંઠા થઈ છે, કે જો તમે છેક
મેગેરા સુધી ચાલતા જાઓ, અને હિરોડિકસ લલામણુ કરે
છે તેમ, કોટ સુધી પહોંચીને પાછા આવો, તોપણ હું
તમારી સાથે રહીશ

શ્રીકૃષ્ણ.

તમે આ શુ બોલો છો, મારા લલા મિત્ર મોકે-
ટીસ ? હાલના માથી હુરિયાર લેખકને આ ભાવણ
અવકાશે વ્યત્તા લાંબો વખત લાગ્યો છે અને તમે શું એમ
ધારો છો, કે માન જેવો એક શીખાઉ અંતકર્તાને અન્યાય
આખ્યા વગર તે આખું સ્મૃતિમાથી બોલી શકે ? નહીં,
મારી ખાતરી છે કે મારાથી એ બને નહીં, અને છતાં
મોટી દોલત મને મળે તે કરતા એ પ્રમાણે કરી શકુ તો
વધારે નાહ, એમ મને લાગે છે.

સોક્રેટીસ

માન લલા મિત્ર શ્રીકૃષ્ણ, જો હું શ્રીકૃષ્ણને જોળ-
ખતો ન હોઉં, તો પછી મારી જાતને પણ જોળખું
નહીં પણ એ એકેય વાત નથી, હું શ્રીકૃષ્ણને જોળખુંજ
હું, હું સારી રીતે જાણું છું, કે સિસિઆનનું ભાવણ
આભળું હશે, ત્યારે તે એકજ વારના અવણથી ચંતુષ થયો

નહીં હોય, પણ તે વાગ્વાર સંભળાવવાનો તેણે અમલ કર્યો હશે, અને લિસિઆએ ખુશીથી તેની ઇચ્છા તૃપ્ત કરી હશે છતાં શ્રીકૃષ્ણને એટલાથીએ તૃપ્તિ નહીં થઈ હોય, એટલે છેવટે તેણે પેલાના હાથમથી પુસ્તક વીધુ હશે, અને પોતાને ગમતા ભાગો ફરીને જોયા હશે અને આ વ્યવસાયમાં આખું સ્વવાગ બેગી ગહેવાથી તે કંટાળ્યો હશે, એટલે ફરવા જવા નીકળ્યો હશે, પણ તે હું ધારૂ છું કે આખું ભાષણ કલ્પિત ક્યાં પહેલા નહીં, જો તે અતિ વાળુ નહીં હોય તો અને પોતાની મેળે પાઠે કરવા માટે તે કોટ બંધાર જતો હતો પણ માર્ગમાં તેને કોંઈ એક માણસ મળ્યો, કે જેને ભાષણો મલગવાની કુટેવ પડેલી છે અને જ્યારે તેણે તેને દીઠો, ત્યારે તે જોઈને પ્રમત્ત થયો, કારણ કે તણે વિચાર્યું, કે ‘હવે મારા આનંદમાં ભાગ લેવા મને એક મિત્ર પણ મળશે’ એટલે તેણે એ મિત્રને વિનંતી કરી, કે તે પોતાની માથે ફરવા આવે જતા, જ્યારે આ ભાષણોના રનેહીએ તેને શરૂ કરવાનું કહ્યું, ત્યારે તે જાણે ગમતું ન હોય તેમ મોઢો થવા લાગ્યો, જોકે મારી ખાતરી છે, કે જો તેને ખુશીથી માલખનાનું કોઈ ન મળત, તો તે છેવટે પરાણે પણ સંભળાવ્યા વગર ગહેત નહીં નેટલા માટે, આ ક્રીડા જે જાણત તે કહ્યા વગર પણ થોડી વારમાં કંગેજ, તે તેને કરવાનું કહ્યો.

શ્રીકૃષ્ણ.

એ નિસ્સંશય છે, કે મારે માટે હહાપણનો માર્ગ એજ છે, કે મારે બને તેવી રીતે તમારી આગળ ભાષણ બોલી જવું; કારણકે મને લાગે છે, કે કોઈક રીતે પણ હું બોલું તે સિવાય, મને ન છોડવાનો તમે ઠરાવ કરેલો છે.

સોક્રેટીસ.

મરણ ઇરાદાની તમે બહુ રુપદ્ર વ્યાખ્યા કરો છો.

શ્રીકૃષ્ણ.

વારૂ ત્યારે હું મારૂ બનતું કરીશ, જોકે ખરેખર સોક્રેટીસ, હું તમને ખાતરીથી કહું છું, કે મેં શબ્દો કંઈક કહ્યા નથી; પણ જો સ્નેહી તથા ન-સ્નેહીના દાવાઓ વચ્ચેના તફાવતના લિમિઆસે પાડેલા મુદ્દાની સામાન્ય વાતથી તમને સંતોષ થાય તેમ હોય, તો હું તે અનુક્રમે બોલી જવા તૈયાર છું, અને ચાલો શરૂઆતથી આદરું.

સોક્રેટીસ.

મહેરબાની, મારા લલા મિત્ર; પણ પ્રથમ તમારા ઝળખા નીચે તમારા ડાબા હાથમાં શું છે, તે તમારે

મને ખતાવવું પડ્યો, કારણકે મને શક છે, કે એ વંદિતજ
ભાપણનો છે. જો એમ હોય, તો તમારે સમજવું જોઈએ,
કે જોકે હું તમને ચાહું છું, તોપણ લિંગિઆસ પોતેજ જો
હાજર હોય, તો તમને મારા પર પ્રયોગ કરવા દેવાનો મારો
ખિલકુલ ધરાદો નથી. મારે તમારી પાસે શું છે તે ખતાવો.

ગ્રીડન.

ખસ, સોફ્ટીસ, હું કબુલ કરું છું; મારી સ્મરણ-
શક્તિનો તમારા ઉપર પ્રયોગ કરવાની આશા તમે
કચરી નાંખી છે. પણ આપણે કયા બેસીને ભાપણ વાંચીએ,
તો તમને ઠીક પડશે ?

સોફ્ટીસ.

ચાલો આપણે આ તન્દ્ર વળીને ઇલિસસને
કાંઠે ચાલીએ, અને ચાલતાં ચાલતાં જે જગ્યા આપણને
ગમશે, ત્યાં આપણે બેસશું અને આરામ લેશું.

સાફ થયું, કે હું પાવડી વગર આવ્યો છું; અને
અમને ખબર છે, સોફ્ટીસ, કે તમે તો તે કદાપિ પહોર-
તાજ નથી. એટલે આપણે મારે માંથી સહેલી વાત એ છે,
કે આપણે પાણીમાં પગ મૂકીને ઝરામાંજ ચાલ્યા જઈએ,
અને એ આપણને અગ્રિય નહીં લાગે, કારણકે વરસની
મોસમ અને દિવસનો કલાક અનુકૂળ છે.

મોકેટીમ.

ત્યારે ચાલો આગળ, અને કોઈક બેસવા જેવી જગ્યા જોતા ગો.

પ્રીટમ.

તમે હવે પેલો ઢાંચો કાઢો ત્રિપત્ર વૃક્ષ છે, તે કોણ છે ?

મોકેટીમ

બેશક હેખુ છું

ક્રીડમ.

વારૂ, ત્યાં આપણને છાયો મળશે, અને પવનનાં મીઠી લહેરો વાશે. અને પુષ્કળ ઘાસ હશે, કે જેના પર આપણે ગમે તો બેસીએ અથવા પડી શકીએ

મોકેટીમ

તો ચાલો તે તરફ જઈએ.

ક્રીડમ.

મને કહો, મોકેટીમ, કે ગોરીઅમ જ્યાંથી જોગિથી જાને ઉપાડી ગયો કહેવાય છે, તે સ્થાન ઇલિરસમ ઉપર કેથે આટલામાજ નથી ?

મોકેટીમ

એવી વાત ચાલે છે ખરી

શ્રીકૃષ્ણ.

શું તે આ જગ્યાએથીજ નહીં હોય ? અહીં પાણી એવું સુંદર, એવું સ્વચ્છ અને પારદર્શક છે, અને સ્થાન એવું છે, કે ત્યાં કન્યાઓને રમવું ગમે એવી ઠેાંઠને કલ્પના આવે.

સોક્રેટીસ.

ના, અહીં નહીં, પણ પાણીકે માછલ નીચે. જ્યાં આર્ટીમિસને મંદિરે જવા ઉતરાય છે ત્યાં આગળ. અને જો મારી ભૂલ થતી ન હોય, તો તે સ્થાન ઉપર ભોરીઅન્નનો એક યજ્ઞકુંડ પણ છે.

શ્રીકૃષ્ણ.

મેં તે કદાપિ જોયેલ નથી. પણ આયુ' કહો, મોક્રેટીસ, તમે આ પુરાણની કથાને ખરી માનો છો ?

સોક્રેટીસ.

જો હું પંડિતોની માફક તે માનવાની ના પાડું, તો તેમાં કશું વિલક્ષણ ન ગણાય. તેઓ તો પોતાની તાર્કિક પદ્ધતિ પ્રમાણે કહે છે, કે એ છોકરી ક્રામોડીઆની સાથે રમતી હતી, ત્યારે ભોરીઅન્ન વાયુના ઝપાટાથી તે પાસેની ટેકરીઓ પર થઈને ઉઠાવાઈ ગયેલી; અને આ પ્રમાણે મરણ પામવાથી વાત એવી થાતી, કે ભોરીઅન્ન

દેવ તેને ઉપાદી ગયો—કાંતો અહીં આગળથી, અથવા
 તમને ઠીક લાગે તો માર્સની ટેકરી ઉપરથી, કારણકે ણીજા
 એક વૃત્તાંત પ્રમાણે જનાવ ત્યાં જનેલો. પણ જો મને
 પૂછો, શ્રીકૃષ્ણ, તો હું જોકે એવા રૂપકોને પુરતા મુંઢર ગણું
 છું, છતાં મને તે એક અતિ સૂક્ષ્મ, ઉદ્યોગી, અને જાહુ
 અદ્દેખાઈ કરવા લાયક નહીં એવા માણસનો ખાસ વિષય
 લાગે છે; ણીજા કેઈ કારણ માટે નહીં, તો એટલાજ માટે,
 કે જેવો તે આ વિષય પૂરા કરશે, કે તરત તેને આમંત્રણ
 થશે, કે હિપોસેન્ટોરોની આકૃતિ કેવી હતી, અને કિમેરાની
 કેવી હતી, એ અમને ધરાબર સમજાવે, અને પછી તો
 તેના ઉપર ગોગોન અને પેગેસોસનું એવુંજ ધાડું આવી
 પડશે, અને ભયાનક તથા અસંભાવ્ય મૃદ્ધિઓનો એવો
 અદ્ભુત મમૂહ એકઠો થશે, કે જો તે તમામને માનવાની
 ના પાડે, અને અમુક પ્રકારની પ્રાકૃત આલાકી વાપરીને
 દરેકને શક્યતની કસોટી લાગુ કરે, તોપણ એ કામમાં
 તેને ઘણા વખત અને પ્રયાસનો ભોગ આપવો પડે. પણ
 મને એવા અધ્યાસો માટે અવકાશ નથી—અને મારા મિત્ર,
 તેનું કારણ આ છે: ઉદ્દીના લેખનું હજી હું અનુસરણ
 કરી શકતો નથી, જે એમ દ્રરમાવે છે કે મારે મારા
 આત્માનું જ્ઞાન મેળવવું; અને જે હજી આ જ્ઞાનથી રહિત
 હોય, તે જેની સાથે પોતાને કશી નિસખત નહીં તેવી

છે ! આ મૂર્તિઓ અને બલિદાનો પરથી જણાય છે, કે આ કોઈક જલદેવીઓ અને નદી-દેવનું પવિત્ર સ્થાનક છે વળી, આ જગ્યાએ શી મનોહર અને બેહદ આનંદ આપે તેવી હવા આગ્યા કરે છે ! તમરના નાનું ઉન્હાળાના જેવો અને સ્પષ્ટ પ્રતિધ્વનિ શું છે પણ મૈથી સરમ વસ્તુ તો આ પુષ્કળ ધાગ છે, જેનો કેમળ ઢોળાવ જાણે માથાને મળેતું સોમીકું આપવાનેજ બનાવ્યો હોય તેવો છે. ખરેખર, શ્રીકૃષ્ણ, તમે ઘણા અગ્રહા સ્મલ છો

શ્રીકૃષ્ણ

અને તમે, મોકેટીંગ, અતિશય અગમ્ય આદર્શ છો. તમે પોતે કહો છો. તે પ્રમાણે તમે કોઈ પર-દેશી જેવા લાગો છો, કે જેને આ જગ્યાની ખૂબીઓ જતાવવામાં આવે છે, પણ દેશના નિવાસી જેવા લાગતા નથી; કારણ એ છે, કે તમે કદાપિ ગહેર છાડીને જતા નથી, મરહદ જોગંગવાને, કે હું માનું છું તેમ, કોટની બહાર ફરવા જવાને પણ નહીં.

મોકેટીંગ.

તમારે મને નિભાવી લેવો જોઈએ, વડાલા શ્રીકૃષ્ણ— મને શીખવાનો એટલો બધો જોગ છે. હવે, તમે જાણો છો કે આટો અને જેતડો મને કયું શિખરે

તેમ નથી, પણ ગહેન્નાં માણસો શિખવે તેમ છે. છતાં, જે મોહની માફે જવાર આકર્ષણ કરી શકે તેનો મંત્ર તમે ગ્રાધી કાઢ્યો જણાય છે. કારણકે, જેમ ભરવાડો ગ્રાખાઓ અથવા ધાન્ય આંખ આગળ હતાપીને પોતાનાં જુખ્યાં ટોળાંઓને પોતાની પાછળ દોરે છે, તેમ હું ધારું છું કે તમે મને પાન દોરી શકો. માત્ર એટલિકામાંજ સર્વત્ર નહીં, પણ બીજે જ્યાં જ્યાં મને દોરવાની તમારી ઇચ્છા હોય ત્યાં, અને તે કદાચ એક લખેલા લાપણની મને લાલચ અપરાધી. અને આજના પ્રસંગમાં આપણે આ જગ્યાએ આવી પહોંચ્યા છીએ, તો મને લાગે છે, કે હું સાબળવા નક્કર થઈને પડું, અને તમે વાંચવા માટે જે કોઈ આ-મન અતુલ્ય પડે તે પાંદ કંઠે. અને વ્યાખ્યાન ચલાવો.

કીડન

ત્યારે ગાંભીર્ય—

‘માન વ્યવહારની સ્થિતિથી તમે વાકેફ છો, અને આ વ્યવસ્થાથી આપણે જાનેને લાલ થવાનો હું મંલય ધારું છું, એ તમે નાલજ્યું છે. અને માને એવો અભિપ્રાય છે, કે હું તમારો રનેહી નથી, એ કારણથી મારો દાવો નિષ્ફળ થવા જોઈએ નહીં: કારણકે રનેહીઓને તો તેમની કામના જાંઘ પડે, કે તરત પોતે

આપેલા લાભ માટે પરતાવો થાય છે; પણ અમે, કે જેઓ
કદાપિ ચાહતા નથી, તેમને વાસ્તે એવો કોઈ ખાસ વખત
નથી, કે જ્યારે અમે અમારાં મન બદલશું, એવી વકી
રાખી શકાય. કારણકે અમે તમારા તરફ મહેરબાની
બતાવીએ છીએ, તે કોઈ અનિવાર્ય આવેશની અસરથી
નહીં, પણ અમારી સ્વતંત્ર ઇચ્છાથી, અને તેમાં અમે
અમાર્ગ સાધનોથી શું શક્ય છે તે, અને શું આપવામાં
અમને સૌથી વધારે લાભ છે તે, વિચારીએ છીએ. વળી,
સ્નેહીઓ, પોતાના સ્નેહને લીધે પોતાના કમકાજમાં જે
અવ્યવસ્થા થઈ હોય તે, તથા પ્રિય જનોની પોતે જે સેવા
બજાવી હેય તે, ધ્યાનમાં લે છે; અને પોતે લીધેલી બધી
તકલીફનો હિસાબ ગણીને તેઓ ધારે છે, કે સ્નેહના પાત્ર
તરફ જે બહોલો વાળવો જોઈએ, તે તેઓ ક્યારનો આપી
ચૂક્યા છે બીજી તરફ, સ્નેહની ખાતર અમે અમારા વ્યવ-
હારની અવગણના કરી છે, એવો દંભ અમારાથી બને તેમ
નથી; જે પ્રયાસો અમે સહા હોય તેનો અમારાથી હિસાબ
કરાય નહીં, તેમ અમારી પ્રેમભક્તિથી જે કુટુંબકલહો થયા
હોય તે અમારાથી આગળ ધરાય નહીં; એટલે, અમારો દાવો
આવાં બધાં અહિંતોથી રહિત હોવાને લીધે અમારે એજ
કરવાનું રહે છે, કે જે કંઈ કરવાથી તમે પ્રસન્ન થશો એમ અમે
ધારતા હોઈએ, તે આનંદથી કરવું. વળી સ્નેહીને મૂલ્યવાન

ગણુવાને એ કાગલ ને વાજળી હોય, કે તે પોતાના પ્રિય-
જનને માટે બીજા બધાના કરતાં વધારે અનુરાગ બતાવે છે,
અને ને તે પોતાના આવેશના પાત્રને મતુષ્ઠ કરી મકે તેમ
હોય તો વચન અને કર્મ જાનેથી બાકીની બધી દુનિયાની
દુશ્મનાવટ વહોળવાને તત્પર છે, તો એ મમજવુ મહેત્ત છે.
કે ને તેનું કહેવું ખડ હશે, તો જેના ઉપર હવે પણ
તેનો અનુરાગ થશે, ને તમામ તેના આગવા સ્નેહપાત્રના
કગ્તા વધારે મહત્ત્વના ગણાશે, અને એ ઘાડી વાત છે,
કે ને આગવાની ઇચ્છા થાય, તો પાછલાને ઇચ્છા કરવાને
પણ તે આનાકાની કગ્તો નહીં અને જે એવા ત્રિનાગક
વ્યાધિથી હેનન છે કે જેને દૂર કરવાને તેના સ્વભવ જાણ
નાર માણસ યત્ન પણ કરે નહીં, તેવા માનસ ઉપર આવે
કિમતી જાતના દોષવાનુ તમે કેમ વાજળી ધારી શકો;
જ્યાં દર્દી પોતે ડબ્બુવ કરે છે, કે પોતાનુ મન વ્યાધિચત્ન
છે, અને કે પોતે પોતાની મૂળાંઈ જાણે છે, પણ પોતાને અકુ-
શમાં રાખી શકતો નથી ? અને જ્યાં આ માણસ ફરી
શુદ્ધિમા આવશે, ત્યાં મનની એવી સ્થિતિમા જે વસ્તુ
માટે તે એટલો ઉત્સુક હતો, તેને તે સુકૃત કેવી રીતે ગણી
શકશે ? અને ઉપરાત, ને તમે તમારા સ્નેહીઓમાથી
એકને પસંદ કરો, તો એક ન્હાની સંખ્યામાથી તમારે
પસંદગી કરવી પડશે, પણ ને બાકીની દુનિયામાથી તમે

તમારે માટે 'મોથી' લાયક માણસ પસંદ કરો, તો મોટી સં-
ખ્યામાંથી 'પત્ર'દગી થશે; એટલે કે જે તમારા અનુસંગને
પાત્ર' હોય, તેવો માણસ મોટી સંખ્યામાં છે, એવી
આશા વધારે બુદ્ધિપુન્ઢગર છે. વળી, જે તમને
લાઠમતની ધારતી હોય. અને વાત જાહેર થવાથી
નિંદાનો ડર લાગતો હોય, તો એમ ધારવું કેવળ સ્વાભા-
વિક છે, કે રનેહીઓ, પોતે પોતાને જેવા સુખી ગણે છે
તેવજ ખીંતઓ પણ ગણશે એવી કલ્પનાથી, એટલા પ્રકુલ
થશે, કે પોતાના પરિવ્રયની વાત કરશે, અને દંભચુક્ત
મિથ્યાભિમાનથી ગદા માલસોને જણાવી દેશે, કે પોતાનો
પ્રયામ અર્થ નીવડ્યો નથી. પણ ખીજી તરફ અમે, કે જે
કદાપિ ગ્રાહતા ન હોઈને જાત ઉપરનો અંકુશ જોઈ બેસતા
નથી, તે દુનિયાની કોઈ પણ ખ્યાલના કરતાં જે ખરેખર
લાલકાગ્ન છે. તેને પસંદ કરશું. વળી, રનેહીઓ પોતાના
પ્રેમપાત્રો પાછળ કેવી રીતે ઢોઢ છે, અને તે પણ કેટલી
બધી ધામધૂમથી, તે લોકોના સાંભળ્યા અને દીઠામાં આવ્યા
વગર રહેતું નથી; એટલે તેઓ પરસ્પર વાતચિત કરતા
દેખાયા હોય, એટલીજ હકીકત શકે ઉત્પન્ન કરવાને પુરતી
છે; પણ જે અમે 'તમારી સાથે 'વાતચિત કરશું', તો કોઈને
પણ શંકાનો વિચાર આવશે નહીં, કારણકે તેઓ સમજે
છે, કે માણસો કાંતો મિત્રતાથી અથવા કોઈ ખીજા આનંદ

સાડું કોઈ ને કોઈની માથે પણ વાતચિત કર્યા વગર રહી શકે નહીં. અને વળી, મિત્રતા ટકવી કેવી ઠઠણ છે તે મંબારવાથી, અને એ વિચારથી કે આધારણ દાખલાઓમાં, જ્યારે કનિયો થાય, ત્યારે આકૃતનો અનુભવ બને પક્ષને થાય છે: પણ કે સ્નેહમાં, જેની તમે સૌથી વધારે કિંમત ગણો છો તે તમે અર્પણ છો, તેટલા માટે વિશ્લેષને લીધે માથો ગંભીર દુઃખ પણ તમને થશે, એ વિચારથી જો કોઈ વાગ તમને ધાસ્તી લાગી હોય, તો મારે તમને સ્મરણ આપવું જોઈએ, કે અહીં પણ જેઓ સ્નેહમાં છે તેમના તરફ ભીતિની દૃષ્ટી જોવાનું તમને માથો વધારે કારણ છે. કારણકે એવા ઘણાં કારણો છે કે જેથી સ્નેહીઓ કચવાય છે, અને તેઓ મારે છે કે દરેક જાણત તેમને વ્યથિત તથા હેરાન કરવાને કરવામાં આવે છે જે કારણ સાડું તેઓ દુનિયાના પરિચયથી પણ તમને અટકાવવા ઉત્તુક હોય છે તેઓ માન્યાંવાળાથી ડરે છે. કે રખે તેઓ વધારે નાણા વાપરીને મને જિતી જાય, તથા કેળવાયેલાઓથી ડરે છે, કે રખે તેઓ હુશિયારીમાં વધારે દીપી નીકળે; અને તેટલા માટે, ઘણાંમાં ગમે તે ખૂણી હોય, તોપણ તેઓ એ જાગૃતમાં મની-અમર પર શકની નજરથી જુએ છે. એટલે જો તેઓ મને દુનિયાના પરિચયથી દૂર રહેવાનું સમજાવવામાં

ફતેહમંદ થાય છે, તો છેવટે તેઓ તમને દુનિયામાં એક
 પણ મિત્ર વગરના કરી મૂકે છે; પણ જો, તમારો પોતાનો
 લાલ મમલોને તમે જુદા અને વધારે હતાપણુ લહેલા માર્ગને
 અનુસરશો, તો પરિણામે કનિયો થયા વગર ગહેશે નહીં
 બીજી તરફ, અમે, કે જેઓ સ્નેહમાં નથી, પણ અમારી
 યોગ્યતાને લીધે કમનાની તૃપ્તિ પામ્યા છીએ, તેઓને કોઈ
 પણ તમારી પિછાન કરશે તેમની અદેખાઈ આવશે નહીં,
 પણ ઉલટું જેઓ તમારાથી દૂર રહેતા હશે તેમના
 તરફ અપ્રીતિ થશે, કાગળકે અમે એમ ગણુશું, કે પાછ
 લાની અવગણનાથી અમારું અપમાન થાય છે, પણ આગ
 લાના પશ્ચિયથી લાલ છે. અને અમારી લાગણીઓ આવી
 હોવાથી આપણા વ્યવહારમાંથી તિરસ્કાર નહીં પણ
 મિત્રતા પરિણમશે, એવી આશા રાખવાનું તમને કાગળ
 છે. અને ઉપરાંત, સ્નેહીઓ પોતાના પ્રેમપાત્રોનું લક્ષણ
 શોધી કાઢે, અથવા તેમની બીજી અસ્થિતિથી વાકેફ થાય,
 તે પહેલા ઘણી વાર તેઓ તેમની જાતને કામે છે, એટલે
 તેમની કામનાના કરતા તેમનું મિત્રતાનું વલણ વધારે
 ટકશે કે કેમ, એ કહેવું તમારે મારે અશક્ય થઈ પડે છે
 પણ જ્યારે આવેશ કદાપિ ઉદ્ભવેલોય હોતો નથી, જ્યારે
 તમારી કૃપાઓ તે માણસોએ પ્રાપ્ત કરી હોય, કે જેઓ
 અગાઉના તમારા મિત્રો હોય, ત્યારે એ મલવિત નથી, કે જે

એટલા બધા આનંદનું કાગડુ થયેલ છે તેથી આ મિત્રતા ઓછી થાય, બલકે ભૂતકાલની યાદગિરી ભવિષ્યના અનુગામી નિશાની થશે અને ઉપગત, મારી માગણીને ઉત્તેજન આપવાથી સુધારાના તમને જે ચડિયાતા પ્રમગો મળશે, તે તમારે ભૂલવા જોઈએ નહીં. સ્નેહીઓ તમારા ધ્રંધ લાલોના એટલા બધા બેદરકાર હોય છે, કે કંઈ અશે તમને જોડું લાગવાની ધાસ્તીથી, તથા કંઈ અશે તેમની ખુદિ આવેશને લીધે કુંઠિત થવાથી, તમે જે કંઈ કહો કે કરો, તેની તેઓ તારીફ કરે છે. કાન્યકે સ્નેહના વિચિત્ર તરંગો આવા હોય છે, જે માણસ નિષ્ફળ થાય, તે જે તુરંત આગતોથી બીજાઓને કશું ન લાગે તે તેને દુખાયક થઈ પડે છે, અને જો મફત થાય, તે જેમા અતોષનું કશું કારણ નથી, તેની તેન તારીફ કરવી પડે છે એટલે કે આવા અનુરાગના પાત્રો માટે અભિનન કરતા દયા મને વધારે ઉચિત લાગે છે બીજી તરફ, જો તમે મારી ધન્યજ્ઞાને અધીન થશો, તો હું નીચેની મનો પ્રમાણે તમારી સાથે વર્તીશ હું વર્તમાન તમિના કરતા આપણા લાવી લભ ઉપવધારે દૃષ્ટિ રાખીશ, આવેશને શુભામ નહીં થાઉં છું મારી જાતનો ધણી ગૂંથીશ, થોડા કથવાટથી પ્રમગ દેવ કરાને તત્પર ન થતાં ગભીર અપરાધો માટે માધારણ રીસ પણ ખીમેથી કરીશ, અને અલ્પજ્ઞતા થયેલા તમામ વાક છટકો

માફ કરવાની સાથે જે બુદ્ધિપૂર્વક થયેલા હશે તે ફર
 કરાવવા ચત્ન કરીશ. કાળજીએ આવું વર્તન એ લાખા
 પ્રણત સુધી ટકી ગેહનારી મિત્રતાનું અચૂક લક્ષણ
 છે. પણ જે તમને એવો વિચાર આવ્યો હોય, અને
 આવ્યો હોય તે અમલાવ્ય નથી, કે આવેશથી રહિત
 અનુરાગ પ્રણય હોવો અશક્ય છે, તો તમારે એ વ્યાનમા
 રાખવું જોઈએ, કે જે એમ હોય તો આપણને આપણા
 દીકરાઓને માટે અથવા આપણા પિતાઓ તથા માતાઓ
 માટે થોડીજ લાગણી થી જોઈએ, તેમ રનેહના સખધ
 વગર બીજી પદ્ધતિના આગળને માયા મિત્રોજ કદાપિ ન
 મળે. વગી કૃપાઓની જેને મેં થી વધારે જરૂર હોય તેના
 પર સૌથી વધારે કૃપા કરવાનું જો યાગ્ય હોય, તો એ
 ફલિત થાય છે કે સામાન્યતઃ દુનિયામાંથી તમારે તમારા
 પ્રીતિના પાત્ર તરીકે શ્રેષ્ઠને નહીં પણ એથી વધારે દીનેને
 પસંદ કરવા જોઈએ. કાળજીએ જેમ વધારે પીડામાંથી તેમને
 ઉદ્ધાર થયો હશે, તેમ તમારા તરફ તેઓ વધારે ઉપકારના
 જણી રહેશે એવું જ નહીં, પણ જ્યારે તમે મેજબાની
 આપશો ત્યારે તમારા તરફથી એની અપેક્ષા રહેશે,
 કે તમે મિત્રોને નિમનશે નહીં, પણ જેઓ આમત્રણ
 માગતા હોય અને લોજનના ભૂખ્યા હોય તેમને, કારણકે
 તેઓ તમારી મહેરબાનીથી પ્રમત્ત થઈ જશે, અને તમારી

પાછગ પાછગ ચાલશે, અને તમાગ દાનમાં ભીડ કરશે,
 અને પોતે અતિશય પ્રમત્ર થયેલ છે તથા અંત કંગણથી
 આભારી છે, એવું કહેશે તથા તમાગ મનક ઉપર અમ ખચ
 આગીવાંદોનું આવાહન કરશે. જતા એમ હોઈ ગકે, કે આ
 કઈ પમદગીનું માચુ કાળુ નથી એમ હોઈ ગકે, કે
 તમારે જેઓને નાથી વધારે જરૂર હોય તેઓ પં નહીં, પણ
 જેઓ મલો વાળવાને માથી વધારે શસ્ત્રિમાન હોય તેમના
 પર રૂપાઓ ઢની જોઈએ, માત્ર મ્નેદીઓ ઉપર નહીં પણ
 જેઓ એ અનુચ્છના અધિરૂરી હોય તેમના ઉપર, જેઓ
 તમાગ તાજાચના કુમુમનો ઉપભોગ કરશે તે માણના પર
 નહીં, પણ જેઓ તમારી પ્રાદ અવગ્યામા પોતાની મ પત્તિમાં
 તમને ભાગી મનાવશે તેમના ઉપર એવાઓ ઉપર નહીં,
 કે જેઓ જ્યારે પોતાનો આશય નિદ્ધ થશે, ત્યારે દુનિ
 યાની ગાગગ પોની ક્રતેહની જડા કરશે, પણ એવાઓ
 ઉપર, કે જેઓ નકોચની લાગણીથી એ વિષય ઉપર
 કદાપિ ષ્ઠુ મોલશે નહીં જેઓ થોડા વળતના આરેશથી
 તમારી માગણી કરે છે તે આશકો ઉપર નહીં, પણ તે
 મિત્રો ઉપર, કે જેઓ જીવિત પરંત ત તમાગ મિત્રો રહેશે,
 એવા માણસો ઉપર નહીં, કે જેઓ જ્યારે આવેશથી મુખ્ત
 થશે ત્યારે કજિયા માટે કોઈક જડાનું શોધશે, પણ
 એવાઓ ઉપર, કે જેઓ, જ્યારે તમારી મુગ્ધી ઉડી જશે,

ત્યા' તેમની પોતાની સાચી શ્રેષ્ઠતા પ્રગટ કરશે હવે હું
 તમને વિનંતી કરું છું, કે જે જે કંઈ છે તે બધું યાદ
 કરનાર અને જે પણ 'યાનમા' રાખે, કે સ્નેહીઓના તેમના
 મિત્રો ઘણી વાર એ વાત જાહેર છે, કે તેમના જીવનનો કમ
 ખર્ચ છે, પણ જેઓ આહતા નથી, તેમનો તેમના મન
 ધીઓએ કદાપિ એવો વાક જાહેર નથી, કે તેમણે પોતાના
 બાળકો કામગીર તરફ એ કંઈકથી દુર્લક્ષ કર્યું છે તમે
 કદાચ મને એમ પૂછશો, કે જેઓ તમને આહતા નથી,
 તે તમામ ઉપર કૃપા કરવાની હું તમને બલામણ કરું
 છું, કે કેમ? પણ એમ તો હું ધારું છું, કે કોઈ સ્નેહી
 પણ તમને નહીં કહે, કે તમારે મધ્ય સ્નેહીઓ તરફ
 સરખી પ્રતિ દર્શાવવી જોઈએ નહીં તમે જો વિવેકપૂર્વક
 વિચાર કરશો, તો તમને લાગશે, કે એવું વર્તન અગા
 રી ભાવને પાત્ર હોઈ શકે નહીં, તેમજ, તમારી ગમે તેટલી
 ધન્ય હશે તોપણ તમે દુનિયાથી વાત સરખી રીતે
 સુધારી શકશો નહીં અને તમારે યાદ રાખવું જોઈએ, કે
 જે વ્યવહારથી ડોઢને હાનિ તો નજ થવી જોઈએ, બહુ
 બનેને લાલ થના જોઈએ

‘માન દાવાની દલીલો આ પ્રમાણે છે, અને મને પોતાને
 તે તે ખાતરી કરે એવી લાગે છે, પણ તમને તેમા જો કંઈ

ખોડ કે ખામી લાગતી હોય તો ગમે તે પ્રશ્નો પૂછવાનો તમને હક છે.’

વારૂ. સોક્રેટીસ, હવે તમે ભાષણ વિષે શું ધારો છો ? શું એ અમળ જોવું સરસ નથી, ખાસ કરીને ભાષાની ખાળતમાં ?

સોક્રેટીસ

અરે દેવી, મારા ભણા મિત્ર, હું તેથી મોહિત થઈ ગયો. અને આ અનુભવ માટે હું તમારો ઋણી છું, શ્રીફૂલ; કારણકે તમે વાંચતા હતા તે બધો વખત હું તમારા ચહેરાને જોઈ રહ્યો હતો, અને ભાષણની અસરથી ઉલ્લસિત થઈને તે દીપ્તો હતો. અને આવી ખાળતોના તમને હું મારા કરતા બહુતર પરીક્ષક ગણુ છું, એટલે તમારો દાખલો લેવાનું મને યોગ્ય લાગ્યું, એટલે જો મારા દેવપ્રેરિત મિત્ર, મેં પણ તમારા બધા ઉલ્લાસમાં ભાગ લીધો છે.

શ્રીફૂલ.

નહીં, સોક્રેટીસ. હમેશા મશ્કરીજ કરવી ?

સોક્રેટીસ

મશ્કરી ! તમને એમ નથી લાગતું, કે હું ગંભીર છું ?

શ્રીફૂલ.

હવે બસ કરો, સોક્રેટીસ. પણ મારા સમ, મને સાચું

કહો, કે એજ વિષય ઉપર વધારે શક્તિ અને પૂર્ણતાથી લખવાની શ્રીસની અંદર કોઈ પણ માણસની તાકત છે ?

સોક્રેટીસ.

એટલે કેવો રીતે, શ્રીફૂલ ? આપણે લાપણની તારીફ કરવી જોઈએ, એ વિષયનિરૂપણની યોગ્યતાને માટે, કે માત્ર તેની અંદરનો દરેક શબ્દ સ્પષ્ટ અને સુઘટિત છે તેટલા માટે ? જો આગલી વાત ધ્યાનમાં લેવાની હોય, તો માત્ર તમને સજી સજીવાને હું હા પાડી શકું; કારણકે જો મને પૂછો, તો મારી અપાત્રતા એવી છે, કે મને તેવી કશી ખૂબી દેખાઈ નથી. કારણકે હું માત્ર તેના મુલાયમતાની ખૂબી ઉપર ધ્યાન આપતો હતો, જોકે મને એવું લાગેલું નહીં, કે લિમિઆસ પોતે તેને પુરતી ગણતો હોય. હકીકતમાં, શ્રીફૂલ, મને એવું લાગેલું,—મારી ભૂલ થતી હોય તો કૃપા કરીને સુધારજો—કે તેણે એની એજ વાતની એત્રણ વાર પુનરુક્તિ કરી, જાણે કે એક વિષય ઉપર ઘણું કહેવાનું તેને સહેલું લાગ્યું ન હોય તેમ. પણ કદાચ આ જાણતની તેણે દરકાર નહીં કરી હોય, અને મને એમ પણ કલ્પના થાય છે, કે જીવાનોના જેવા દલથી પોતાના વિચારો જે જીવી જીવી રીતે દર્શાવવાની શક્તિ તે પ્રગટ કરતો હશે, અને જાને રીતે સરસમાં ગરસ લાપમા.

શ્રીકૃષ્ણ

તમારી છેક બૂલ થાય છે, મોકેટીમ; જે ગુણની તમે ના પાડો છો તે ગુણજ, અને તે પણ વળી ઊંચી કોટિમાં, જે ભાષણની અંદર છે. વિષયની અદૃશ્ય જે જે જાણતો યોગ્ય રીતે આવી ગકે, તેમાંથી એક પણ રહી ગયેલ નથી; એટલે કે, મારી ખાતરી છે, કે તેણે જે કહ્યું છે તે પછી કોઈ પણ માણસ એની એ વાતને વધાવે વિસ્તારથી કે વધાવે કિંમતી દલીલોથી કદાપિ આધાર આપી શકે નહીં.

મોકેટીમ

શ્રીકૃષ્ણ, આ જાણતમા માન્યતા તમાની માથે એકમત થઈ શકાશે નહીં. કારણકે પ્રાચીન કાલના જે મુશ્કેલી પુરુષો અને ઓછાં-એ વિષય ઉપર લગેલ તથા બોલેલ છે, તેઓ-જે તમારા તન્દ્રિયની ખાતર આ વાત હું મજબૂર રાખું, તો-ઉભા થાય, અને મારી વિરુદ્ધ માદ્ય આપે

શ્રીકૃષ્ણ.

એટલે કોણ ? વિષયનું વધાવે માફ નિરૂપણ તમે કયા કદાપિ માલખ્યું છે ?

મોકેટીમ

એ હું આ શબ્દ કહી શકતો નથી, જોકે મારી ખાતરી છે, કે મેં તે કયાક માલખેલ છે, કદાચ મુદર

મેક્ષાની કૃતિમા, અથવા સુરા એનેકેઓનના કાવ્યમા, કે કદાચ કોઈક ગદ્યલેખકના લેખમા આવુ અનુમાન હું શ ઉપરથી ઝડું છું, એમ તમે પૂછશો હકીકત એ છે, મન્મિત્ર ફીડસ, કે કેમ, એ હું નથી જાણતો, પણ મારી છાતી વિષયથી ભરપૂર છે, અને મને લાગે છે કે આના કરતા જુદું, અને કોઈ પણ રીતે ઉત્પન્ન નહીં, એવું એ વ્યાખ્યાન હું પોતે આપી શકુ મને ખાતરી છે, કે એમાનું કશું મેં પોતે ગ્રાધેયુ નથી મળ્યું કે મારી મૂર્ખતાથી હું અતડ્યો નથી એટલે મને લાગે છે, કે કોઈ બહારનાં જ્ઞાનોમાથી માન જ્ઞાન દ્વારા એક ઘડાની માફક હું ભગઈ ગયો છું છતાં અહીં પણ હું એવા મૂર્ખ છું, કે કેવી રીતે અને કયા મેં માહિતી મેળવી એ હું છે વિસરી ગયો છું

ફીડસ

કંઈ હરકત નહીં એકેન્સ, તમે મને ઘણી સરમ વાતો કહી છે તમે કેવી રીતે અને કોની પાસેથી તે સાબળી એ જણાવવાનાં માથાકૂટ ન કરો, પણ તમે જે કહો છો તજ કરો અહીં મારી પાને જે લખેલું છે તેદ લાજ વિન્તારનું અને તેનીજ ખબીનું એક વ્યાખ્યાન રચવાનું માથે ટ્યો, અને હું તમને નવ ન્યાયાધ્યક્ષની

માફક વચન આપું છું, કે હું ટેન્ડ્રીના દેવને માત્ર મારી નહીં પણ તમારી સુદ્ધા જીવનના જેટલા કદની મોનાની પ્રતિમ અર્પણ કરીશ

મોકેટીન

ડી.મ, તમારી માન પાળુ મહેન્ગાનાં છે, અને જો તમે નાન કહેવાનો આશય એવો મમજ્યા હો, કે લિસિ અસત્તુ વ્યાખ્યાન કેવળ નિષ્કૃષ્ટ છે, અને તેના ટહેલામાથી કશું અદ્દ ન આપે એવું ખીલુ વ્યાખ્યાન જ્યવું શક્ય છે, તો સંનાનો પ્રતિમા પા તમને ઘટે છે નહીં મન લાગે છે કે મૌથી નિર્મોય લખડના નળધમા પણ એ પ્રમાણે થઈ શકે નહીં ડાન્થડે, પ્રમ્તુત વિષયનેજ લઈએ, તો તુ તમે એમ ધારો છો કે ડોગ પણ માણસ, જે આવેશવાળા આગકના કરતા આવશન્હિત આગકની લાયકી અડિયાતી છે એમ પ્રતિપાદન કરતા હોય, તે જો એકની મમજણને વળાણે નહીં, અને ખીજના ઉન્માદને દોષ ન આપે, તો દલીલમા આગળ ચાલી શકે ખરો? આ વિષયે તો મૂળ નિર્દેશમા અવશ્ય અતર્ગત છે નહીં, હું ધારૂ ક, કે આવી દલીલોની તો કર્તાને પરવાનગી આપવી જોઈએ અને એ બધીમા શોધની નહીં પણ ગોઠવણની તારીફ થવી જોઈએ, અને જે ખીજ દલીલો છોડી દેવી અશક્ય

હોવાને બાલે ગોધવી કડક હોય, તેમા શોધ અને ગોઠવણ બનેની તાતીક કરી ગકાય

કીડન

એ બેદ હુ કળુલ કડ છુ, ગરણકે મને લાગે છે કે તમે તે વાજળી રીત દર્શાવો છો અને એથી વધારે, હુ તે પ્રમાણે વર્તી જતાવીશ હુ તમને એટલુ સ્વીકારી વેવાની રજા આપીશ, કે જે માણુમ મ્નેહમા હોય ને જે ન હોય તેના કગ્તા વધારે વ્યાધિવ્રસ્ત ન્થિતિમા હોય છે, અને આ જાળત જ ને પશુ તરફથી માન્ય ગણીએ તે પછી જો તમે દલીલોની મજ્યા તથા કિમતમા લિમિઆમ્થી ચક્રી જગો, તો કિમ્મેલાઇડીના અર્પણની પામે તમારી સુવર્ણ પ્રતિમા પણ જોવિ પિયામા સ્થાપિત થવાની તમારે આશા રાખવી

મોકટીમ

પ્રીકૂમ, તમને ચીડવવામા મે તમારા માનીતાને પકડયો છે, એથી લાગી આન્યુ દેખાય છે, અને હુ જોઉં છુ કે તમે એવી આશા ગજો છો, કે તેની કુશળતાની સ્પર્ધા કરીને હુ એથી પણ વધારે કુશળતાથી કઇક ચોજવાને બદલર પ્રયત્ન કરીશ

શ્રીકૃષ્ણ.

એ બાળકમાં તો મેં તમને બરાબર પકડેલ છે કારણકે બને તેવું પણ બોલવું તો તમારે પરશેજ; એમાં છટકો નથી. પણ એટલી મલાળ રાખજો, કે પ્રાકૃત લોકો એકબીજાને મવાલજવાળ આપવાની જે નાટકચેષ્ટા કરે છે, તેમ કન્યાની આપણને જરૂર ન પડે, કૃપા કરીને, તમે જેમ હમણા કહ્યું હતું તેમ, મને કહેવાની ફરજ ન પાડે, કે 'માગ બહા સોફ્ટીમ હુ જો મોકેટીસને જોળખના ન દોઉં, તો હુ શ્રીકૃષ્ણને પણ જોળખના નથી;' અને વળી, 'મોકેટીસ બોલવાનું અતિશય આતુર છે, પણ ગમ્માવને ઢાંગ કરે છે ' નહીં, ખાતરીથી ગમજો, કે જે વાત તમારી છાતીમાં છે એમ તમે કહ્યું, તે જ્યાં મુઘી તમે જણાવે, નહીં, ત્યાં મુઘી આપણે આ સ્થિતિથી ખમવાના નથી કાણકે અહીં આપણે એકાંતમાં અને એકલા છીએ, અને બેમાથી હુ વધારે જીવાન અને જોરાવર છું. મારે એ બધી વાતનો વિચાર કરીને હું કહું છું તે ગમજો, અને મારે બહાતકા કરવો પડે, તે કૃતા પોતાની મેળે બોલવાનો ઠગવ કરો, તો મારું.

સોફ્ટીસ.

પણ બરેબર, શ્રીકૃષ્ણ, મારા જેવો એક શીખાઉ એક

અનુભવી અંચકતાની સાથે સરખામણીમાં ઉતરે, અને તેણે ચર્ચેલા વિષય ઉપર પ્રથમ વિચાર કર્યા વગર બોલવા માંડે, તો તે દસવા જેવું થાય.

શ્રીકૃમ.

હું તમને કહી દઉં છું, સાફેટીમ; તમારો વિનય ગિલકુલ ચાલશે નહીં, કારણકે મારી પામે એવું કહેવાતું છે, કે જેથી તમારે બોલવુંજ પડશે.

સાફેટીસ.

ત્યાં તો કૃપા કરીને તે ન કહેશે.

ક્રીડસ

ના, પણ તે હું કહ્યા વગર નહીં રહું. અને ને હું કસમ લઇને કહીશ. હું તમને કસમ લઇને કહું છું—વારૂ કયા દેવના હું કસમ લઉં ? આ ત્રિપત્ર વૃક્ષના લઉં ? હા, આ વૃક્ષના કસમ લઇને હું તમને કહું છું, કે જો તમે તમારું વ્યાખ્યાન અહીં નેની સમક્ષ આપશો નહીં, તો હું તમને કદાપિ કોઇ પણ અંચકતાનું વ્યાખ્યાન સંબંધી કશું કહીશ કે ન ભાવીશ નહીં.

સાફેટીસ.

અરે, પાછું, એક વ્યાખ્યાનમુગ્ધ માણસને તમારી

શમે તે આજ્ઞા પ્રમાણે કરવાની કન્ન પાડવાનું સાધન તમે સાફ શોધી કાઢ્યું છે !

ડીડમ.

ત્યારે તમે અચકાઓ છો શા માટે ?

મોકેટીસ.

તમે આ કમમ લીધા છે, ડીડમ, એટલે હવે હું અચકાઈશ નહીં. કારણકે એવી મેજળાનોમાંથી અલગ રહેવાની મારી છતાં ક્યાંથી આવે ?

ડીડમ.

ત્યારે શરૂ કરો.

મોકેટીસ

હું શું કન્ન પાડું છું તે કહું ?

ડીડમ.

કઈ જાળતમા ?

મોકેટીસ.

હું મારા ચહેરાને લપેટીને બોલવા પાડું છું, કે જોથી અને તેટલી ઝડપથી હું વ્યાખ્યાન પૂરું કરી શકું, અને તમારી ગામે જોગાં શરમ આવવાથી વચ્ચે અટકી ન'પડું.

શ્રીકૃષ્ણ.

વારૂ, તમે બોલો એટલે જમ. બીજી બધી બાબતોનું
જમે તે કંઠા.

મોકેટીસ

આ લિજીઅન કહેવાતી શારદાઓ આવો, પછી એમ
તમે તમાગ ગીતના સ્વભાવને લઈને કહેવાતી હો, કે
ગાનપ્રિય લિજીઅનોની જાતિને લીધે તમને એ નામ મળ્યું
હોય, - આંધા, અને આ મારો માયાળુ મિત્ર મને જે વાત
કહેવાની કંજ પાડે છે. તેમા મદદ કરો, કે જેથી કરીને
તેનો માનીતો લેખક જે અત્યાર મુખી તેને દક્ષ દેખાયો
છે તે હવે એથી પણ વધારે દક્ષ દેખાય.

કોઈક કાલમાં એક છોકરો હશે, અથવા કહો કે તરુણ,
અને અનુપમ ખૂબસૂરતીવાળો. હવે આ તરુણને ઘણા
રોહીઓ હતા. પણ એમાનો એક પહોંચેલો આદમી હતો,
કે નંછે પોતે પોતના હરીફ કરતા લેશ પણ ઓછા
આવેશથી આહતો ન હોવા છતાં, તરુણને એમ મનાવેલું,
કે જાણે પોતે તેને આહતો નથી. અને એક દિવસ તે
આશ્રય કરતો હતો, ત્યારે તેણે આજ વાત સિદ્ધ કરવાનું
માથે લીધેલું, કે આવેશવાળા રોહીના કરતાં આવેશરહિત

સ્નેહી પર વધરે મહેરણાની થવી ધરે, અને આ રહી
તેની ગાળિતી

જેમને સાગી ગીતે વિચારવાની ઇચ્છા હોય, તેમને
માટે વિષય શરૂ કરવાની માત્ર એક પદ્ધતિ છે જે વસ્તુ
ઉપર ચોતે વિચાર કરે છે, તે વસ્તુ ગી છે એ તો તેમણે
જાણવું જોઈએ, નહીં તો અવન્ય તરફ જોઈ માર્ગ
જમાના પણ ઘણાખના માણસો એવું સમજતા નથી, કે
પતાને દરેક વિશિષ્ટ વસ્તુના મૂલ્ય સ્વભાવનું અજાન છે
તત્કાળ માટે તેઓ ધાત્રી લે છે કે પોતાને આ જ્ઞાન છે,
અને તેથી મવાલની શરૂઆતમાં જ ને પચ્ચપ્પ નમસ્તુત
થતી નથી, અને પશ્ચિમે તેઓ સ્વાભાવિક પરિણામ પ્રગટ
છે, કે પોતાની માથે અને પચ્ચપ્પમાં અમંગલિતિ
તત્કાળ માટે જે દેવને આપણે ણીજાએ મા વખોડીએ ણીએ,
તેમા તમે અને હું ન પડીએ તો માત્ર પણ આપણી
આગળ જે મવાલ છે તે તો એ છે, કે મિત્રતામાં સ્નેહ ઇષ્ટ
છે, કે સ્નેહનો અભાવ, તેટલા માટે ચાલો આપણે પચ્ચપ્પર
અમતિથી પ્રથમ તો સ્નેહની એક ન્ય જ્યા સ્થાપિત કરીએ,
કે જેથી તેનો સ્વભાવ અને તેની શક્તિઓ અમંગલય, અને
પછી એ તરફ જોયા કરીને ચાલો આપણે વિચારીએ,
કે તે પરિણામમાં લાભકારક છે, કે હાનિકારક છે હવે સ્નેહ

એક પ્રકારની કામના કે ઇચ્છા છે, એ દરેકને સ્પષ્ટ છે, જી
 બીજી તરફ એ પણ એટલુંજ સ્પષ્ટ છે, કે સ્નેહમાં
 હોઈએ તોપણ આપણે સુંદર પદાર્થોને ઇચ્છીએ છીએ
 ત્યારે આપણે સ્નેહીને શી રીતે ઓળખવો ? વળી આપણે
 ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ, કે આપણામાના દરેકમાં બે શક્તિ
 અને નિયમક તત્ત્વો હોય છે, કે જેનાથી આપણે જ્યાં
 સમય જાય ત્યાં દેવાઈએ છીએ; એક આનંદની જન્મદા
 ઇચ્છા તથા બીજી ઉત્કર્ષની અભિલાષા કરતો મેળવેલો
 વિવેક. હવે આ બે તત્ત્વો કોઈ વાર પરસ્પર અનુકૂળ હો
 છે, અને કોઈ વાર આપણી અંદર વિરોધ જગાડે છે, ત્ય
 એક વાર એકનું અને બીજી વાર બીજીનું પ્રાધાન્ય થાય છે
 જ્યારે વિવેક આપણને શુદ્ધ વિચારથી મફત રાખે તરફ દો
 છે, અને પોતાનો અધિકાર સ્થાપિત કરે છે, ત્યારે
 અધિકારને આપણે મિતાચારનું નામ આપીએ છીએ; પ
 જ્યારે ઇચ્છા અથવા કામના વિચાર વગર આપણને આનંદ
 તરફ ધમકે છે, અને આપણી અંદર પોતાનું પ્રાધાન્ય સ્થાપ
 છે, ત્યારે એ અધિકાર અતિયોગ કહેવાય છે. હવે, તમા
 બધાં જોઈએ, કે અતિયોગને જેમ ઘણા ભાગે તથા ઘણ
 રૂપે છે, તેમ તેનાં નામ પણ ઘણાં છે. અને આ રૂપોમાંથી
 જેનું પ્રાધાન્ય થયું હોય, તે એવાળા માણસને પોતાનું
 નામથી અંકિત કરે છે, કે જે આજરૂ આપે તેવું કે રૂપ

૧૫૬ નથી ઉદ્ધારણ તરીકે, ત્યારે ભોજન મંબળી ઇચ્છા
 વિચારશક્તિ તથા બીજી ઇચ્છાઓ ઉપર પ્રાધાન્ય
 જોડે છે, ત્યારે તે અકરાનિયાપણું કહેવાય છે, અને
 સેવાળા આદર્શને અક્રમતિયો કહેવાય છે વળી, જો
 પ્રિયની જાળમાં તેણે અધિકાર જુગી લીધો હોય અને
 વાળા આદર્શને આ દિશામાં ઘમડતી હોય, તો તેને
 ૧૫૭ નામ મળશે, જો મારે કહેવાની જરૂર નથી અને મામા
 થત આ નામને મળતા નામ આ ઇચ્છાઓન મળતી ઇચ્છા-
 મોને અપાય છે, તેટલા મારે કોઈ પણ વખતે જે ઇચ્છા
 પ્રધાન હોય તેનું ચોખ્ખું નામ શું, જો પુત્ર સ્પષ્ટ થઈ
 જાય છે હવે આ પ્રસ્તાવનાના શબ્દો દાખલ કરવાનો મારો
 કંતુ તમને મારી ગીતે મમજાયો હશે, ૫૧ કળી વસ્તુ
 મેવી સ્પષ્ટ નથી, કે જે મોલવાથી વધારે સ્પષ્ટ ન થઈ શકે.
 ત્યારે કામના વિવેકનો અનાદર કરીને આને જે અત્ય તરફ
 મારે છે તે વિચારશક્તિને હરાવીને આદર્શ જે આનંદ પ્રેમી
 પ્રકે તેની દિશામાં આવે છે, અને વળી ત્યારે તેને મળતી
 ઇચ્છાઓની અસંખ્ય તે પાર્થિવ રૂપોના આદર્શ તરફ ત્રી-
 ગતિથી અલાયમાન થાય છે, ત્યારે તે અતિ તીવ્ર ગતિને
 લીધે તેને એક અભિધાન મળે છે, અને તેને કહેવાય
 છે પણ વારૂ મારા બહાલા ફીડસ, મને જેમ લાગે છે તેમ
 તમને નથી લાગતું, કે હું કંઈક દેવી પ્રેરણાથી બોલું છું?

પ્રીદુમ.

એમાં તો કશો શક નથી, સોક્રેટીસ, કે કોઈક પ્રવાહથી તમારી વાણી વટી રહી છે.

સોક્રેટીસ.

તો માતિથી માન શબ્દો સાંભળ્યા કંઈ, ગાંધેખર જે જગ્યા ઉપર આપણે બેઠા છીએ તે ભૂમિ લાગે છે. એટલે જો કદાચ વ્યાખ્યાન ગણાવતા વતા સ્થનના પ્રાણોના પ્રભાવથી હું મૂર્ચ્છિત થા તમારે તેથી વિરમિત થવું નહીં; કારણકે મારી વાણી છ દોળાદ વાણીથી બહુ દુર્બલ નથી.

પ્રીદુમ.

જારી વાત, બહુ દુર્બલ નથી.

સોક્રેટીસ.

અને એ માટે તમે જવાબદાર છો, પ્રીદુમ. પણ બાકીનું વ્યાખ્યાન સાંભળો, કારણકે કદાચ મને યશ નહીં. પણ એ તો જેમ દેવની ઇચ્છા હશે તેમ આપણે તો સુંદર જીવા : સંબંધી આપણી વાનચિ પાછા આવીએ.

પારે આવે, મારા મગ્ગ તરુણ ચર્યાવાના વિષયની
 યા બરાબર આપેલી છે, એટલે આવેગમ્ભિત તથા
 ગદ્ગિત મ્નેદીની મુન્દા સ્વીકારવામા તમને પરિણામે
 ભા અત્રા ગી હાનિ થવાનો સંભવ છે, તે વિચારતાં
 યા આપણે નજર આગળ નાખીએ તો માણસ કામ-
 ચાસિત થતા હોય, અને ગમ્મતનો શુભામ હોય,
 તેને લાગે છે, કે તે પોતાના પ્રિયજનને પોતાને જેમ
 તેમ વધાર આનંદ મળે એવું સાધન જનાર્યા વગર
 શું નહીં હોય, માઠા માણસને જે કંઈ વસ્તુ તેની
 મથી વિન્દુ જતી નથી તે જોકે આનંદ આપે છે,
 જે કોઈ ઉન્નતને કે ગમાનતાનો પાત્ર ના હોય,
 તે નાણુશ થાય છે તેવા માટે મ્નેદી પણ, જે
 વી મનતુ હશે તો, પોતાના પ્રિયજનને પોતાથી અડિ
 ના કે પોતાની નમાન વવા દેશે નહીં, પણ નિગ્તર
 ઉતારી પાડવાનું અને નીચો જનાવવાને યત્ન કરશે.
 અજાન વિગ્રાથી ઉતરતુ છે, બીજા હિમતથી, વસ્તુ
 ની અગ્રાન્તિ વસ્તુની ડવાથી, અને બુદ્ધિની જડતા
 રિત બુદ્ધિથી આવી અને બીજી ઘણી માનસિક ખામીઓ
 કુદગ્તથી અતસ્થિત હોય, તો તે પોતાના પ્રિયજનમાં
 મળે મ્નેદી પ્રમત્ત થયા વગર નહીં, અને જે તે
 જવણીથી ઉપજત થતી હોય, તો તે દાખલ કરવાને તેણે

પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અથવા કામનાની તૃપ્તિનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. પરિણામ એ થાય છે, કે તમારો રૂનેહી તમારો તરફ અદેશી આંખથી જોશે, અને ઘણી કિંમતી પિછાનો કે જેથી તમારા પુરુષત્વનો મોથી વધારે વિકાસ થાય, તેથી તમને દૂર રાખીને તે તમને ગંભીર હાનિ કરશે, અને સૌથી મોટી હાનિ જે જાળત તમને મોથી સારી રીતે હાથા બનાવી શકે તેનાથી તમને વિયુક્ત રાખીને કરશે; અર્થાત્ દેવી ફિલસુફીના અભ્યાસથી, કે જેનાથી તમારો રૂનેહી તમને બનશે ત્યાં નુધી અલગ રાખશે. એવી ધાસ્તીથી, કે આ શીખગદા કદાચ તમે તેનો તિરસ્કાર કરો. અને આટલાથી સંતુષ્ટ ન થત તે એવી ચુક્તિ કરશે, કે જેથી તમે દરેક વિષયના સંપૂર્ણ અજ્ઞાનમાં રહો, એટલે કે દરેક વિષયમાં તની પાસેથી માહિતી મેળવવાની તમને ફરજ પડે; કારણકે તમારી એ પ્રકારની સ્થિતિથી તેને તીવ્રમાં તીવ્ર આનંદ થય તેમ છે, જોકે તમને પોતાને તેથી પાયમાલી જેવી હાનિ થાય. એટલે માનસિક સુધારાની જાળતમાં તે જે રૂનેહી આવેશમાં હોય તેના કરતાં બીજો કોઈ પણ નાયક તથા મોળવી તમને એકા લાભકારક હોઈ શકે નહીં.

હવે, જો તમારો સ્વામી અને ઘણી એવો માણસ હોય, કે જે સદ્ગુણને છોડીને આનંદને અનુસર્યા વગર

હી શકે નહીં, તો તમારા શરીરને કેવી ટેવો પડે, અને
 અને કેવા પ્રકારની શારીરિક કેળવણી મળે, તે આપણે
 જોવાનીએ. એવો માણસ કોઇ નાબુક છોકરાની પાછળ
 ઇસો દેખાશે, કે જે અંગોમાં કસાયેલ નહીં હોય, પણ
 મેકબીનમાં મળી જતાં આંટોની છાયા નીચે લાડમાં
 ઇયો હશે, જે મદોની મહેનત અને નીરોગી પંચવાથી
 મપરિચિત હશે, પણ જોરતના જીવનના માર્દવથી અપ-
 રેચિત નહીં હોય, કુદરતની ખુબીઓની ખામી દોવાથી
 જોતાના ગળીને જોટા રંગો તથા ઘરેણાથી શણગાર
 ના હશે, અને સ્વદેશમાં અને સ્વાભાવિક રીતે મહ-
 મામી જામી ક્રિયાઓમાં નિમગ્ન હશે એ ક્રિયાઓ શી
 છે, એ તમે એવી મારી રીતે જાણો છો, કે મારે તેમના
 જોડાંથી વધારે વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી; પણ એક
 વિશામન્ય વર્ગમાં તેમનો સર્વાંગો કરીને હું વિષયના ખીજ
 જોવાને ઉપાડીશ. એ ક્રિયાઓ એવી છે, કે જે કોઇ તરુણનું
 મોઝોર તેમાં કેળવાયું હોય છે, તે લગાઈના વળતમા અને
 જોવા સંકટના પ્રમંગોમાં જોતાના દુઃખનોને વિશ્વાસ, પણ
 પિતાના મિત્રો તથા રનેહીઓ સુદાને ખારતી પયદા કરશે.

આ જામી ખુદી વાતો જવા હઈને હવે આપણે એ
 જોવાસ કરીએ, કે રનેહીના માહચર્ય અને વ્યવસ્થાથી

તમારો લવિધ્યને શાં લાલ કે હાનિ થવાનો સંભવ છે. એ દરેક માણસને સ્પષ્ટ થવું જોઈએ, અને સ્નેહીને પોતાને તો સૌથી વધારે, કે તેના પ્રિયજનના સૌથી વહાલા, સૌથી માનીતા, અને સૌથી પવિત્ર ખજાના દૂર થાય, એ કરતા ખીજ કોઈ પણ વસ્તુને તે વધારે આગ્રહથી ઇચ્છશે નહીં! તેનાં માતાપિતા તથા અંગધીઓ અને મિત્રોથી તેને વિયુક્ત જોઈને તે રાજ થશે, કારણકે પ્રિયજન માથેના જે વ્યવહારને તે સૌથી વધારે આહો છે, તેના માર્ગમાં એ સોને તં ટીકકારો અને પ્રતિબંધો તરીકેજ દેખે છે. વળી, જે કોઈ જુવાનની પામ એનાની કે ખીજ કોઈ પદાર્થની મિલકત હશે, તો તે મુકંડકીમાં ફાંચે હોય તે વખતના જેટલી નહેલાઈથી શિકાર થશે નહીં, તેમ તેને ગમે તેમ ચલાવી શકાશે નહીં, અને આ પ્રમાણે પોતાના પ્રિય જનની પાસે હોલત હશે, તો સ્નેહી તેની અદેખાઈ ક્યાં વગર, અને તેની હાનિ થતાં અતઃકરણથી પ્રસન્ન થયા વગર રહી શકશે નહીં. એથી પણ વધારે, તે જને તેટલા લાંબા વખત સુધી પત્ની, કે બાળક, કે ઘર વગરનો રહે તેમાં તે રાજ થશે, કારણકે લાંબામાં લાંબા વખત સુધી પોતાના આનંદોનો સંપૂર્ણ ઉપભોગ કરવાને તે ઇચ્છતો હોય છે.

મને ખબર છે, કે દુનિયામાં આ સિવાય ખીજ

ખરાબીઓ પણ છે, જોકે એવી થોડીજ છે, કે જેની સાથે કોઈક દેવતાએ દક્ષિણ તૃપ્તિનું મિશ્રણ ન કર્યું હોય. ઉદાહરણ તરીકે, બુદ્ધશિવ એક વ્રામહાયક અને ઝેરી રાક્ષસ છે, છતાં કુદરતે તેના આજ્ઞાઓમાં પણ અમુક ખૂબી મૂકેલી છે. વળી, રણાતને એક લયકર ખરાબી તરીકે તિરસ્કારી શકાય; અને એવાં બીજા ઘણા માણસો તથા પ્રવૃત્તિઓની મામે એજ અપવાદ લાની શકાય, જોકે ચાલતી ઘડીમા તો તેઓ તીવ્રમા તીવ્ર આનંદ આપી શકે છે પણ રનેહી પોતાના પ્રિયજનને હાનિદાગ્ક હોવા ઉપરાંત હમેશાના વ્યવહારમા અતિશય બાળુગમતો થઈ પડે છે. એવી એક જૂની કહેવત છે, કે જુવાન જુવાનથી પ્રયત્ન થાય છે, તથા ઘરડા ઘરડાથી અને નંતુ ડાગ્લ મને એ લાગે છે, કે વયની અમાનતાને લીધે આનંદ ની અમાનતા હોય છે, અને એ અમાનતાથી મૈત્રી જન્મ પામે છે પણ અમાનોના વ્યવહારમા પણ કંટાળો નથી આવતો, એમ નથી અને ઉપરાંત, દરેક કાર્યમા દરેક માણસને બલાત્તાર અપ્રિય લાગે છે, એમ કહેવાય છે, અને આ ખરાબી એવી છે, કે જે બંને વચ્ચે સમલાવની ખામી હોવા ઉપરાંત, પ્રિયજન પોતાના રનેહીના સમાગમમાં મોથી વધારે અનુલવે છે. કારણકે એક ઘરડો માણસ જુવાનનો સોબતી છે, કે જે પોતાનું ચાલે ત્યાં સુધી દિવસ કે રાત કદાપિ તેને છોડતો નથી, પણ અનિવાર્ય આવે-

ગથી આગળ ઘસડાય છે. જ્યાં સુધી તેને દષ્ટિ, શ્રુતિ, સ્પર્શ, અને દરેક ઇન્દ્રિયથી તે સુંદર જીવાનની હાજરીનું ભાન થયા કરે છે, ત્યાં સુધી એ આવેગ તેને પરમ આનંદ આપ્યા કરે છે, એટલે કે નિન્તર તેની જાણને વળગી રહેવાના કરતાં જીવનું કશું તે વધારે ચાહતો નથી પણ જો આપણે સ્નેહના પાત્રને વિચારીએ તો હું એમ પૂછુ છું કે તેને જલ્દલામાં એવું કયું આશ્વાસન અથવા એવો કયો આનંદ મળે તેમ છે, કે જેથી કરીને એ લાંબા ચાહતરૂપી તેને કંટાળાની પરાકાષ્ઠા થતી અટકે? કારણકે તેની આગળ હમેશા વૃદ્ધાવસ્થાનું ક્રમાયતુ વદન ગ્રહેલું હોય છે, અને તે પણ તે નો સહ-ગામીઓ માથે, કે જેના નામ લેવા પણ આપણને ગમતાં નથી, ત્યારે જલ્દાતકાતે આપણને તેનો સસર્ગ થાય તે તો કેમજ ગમે? ઉપગત દુઃખ પ્રત્યે અને ફેંક મંડળીમા તેને દોષદર્શી અવલોકનની નામે આવધાન રહેવું પડે છે, જ્યારે કાતો તેને અઘટિત અને અનિશ્ચેાન્ન તાર્કિક નાભજવી પડે છે, અથવા તેના નેહીના અપ્રમત્ત તરુ ગથી અમલ્લ ડપકા સાંભળવા પડે છે. અને જ્યારે તે અતિપાનથી પ્રમત્ત થયો હોય, ત્યારે તો તેણે એવી ઉઘાડી અને જીભત્મ વાણી નાભજવાની આશા રાખવી, કે જે નાંભજવી અમલ્લ છે, એટલું જ નહીં, પણ ત્રામદાયક છે.

અને જો, આવેશ ટકી રહે તે અરસામાં સ્નેહી હાનિ -

કેન્ક તથા અપ્રિય છે, તેા અવગ્ય, જ્યારે તેના આવેશ સમી
જશે. જ્યારે તેા ગાફીના જીવનમાં તે પોતાના પ્રિયજનનો દ્રોહી
થય. વગર રહેશે નહીં. કારણકે ઘનું વચનો આપીને,
ગરબે ઘના મોગન અને વિનવણીથી પણ ભવિષ્યના લાભની
ખાતર તેના સમાગમનો વર્તમાન બોલે મહુન કરવાને તે
તેને માગ્યેજ મમજતવી શકયો હશે હા, હુ કહું છુ, કે
જ્યારે ગદલો આપવો જોઈએ. તે વળતે તેનું માણુમ પડે
છે, કે તેની છાતીમાં એક નંવા શાયક અને એક નવો
પ્રભુ આવેલ છે, અર્થાત્, આવેશ તથા ઉન્માદને ગદલો
ટહાપણ અને મિતાચાર, અને કે તે એક નંવા મજુસ
થયેલ છે, જોકે તેના પ્રિયજનને એ દેરફારની ખબર નથી.
એટલે પેલો જીવાન આગલી ક્રપાઓનો ગદલો માગે છે,
અને જાને વચ્ચે વાચા અને કર્મણા જે વીતેલ હોય તે
મોની યાદ આપે છે, એવું માનીને, કે પોતે એજ વ્યક્તિની
પામે બોલે છે પણ પેલો તેા ગમ્મનો માયો પોતાનામાં
થયેલ. દેશ્વર કહી શકતો નથી, તેમ આગલા ઉન્મત્ત
ગ્રાસનનાં મોગનો અને વચનો પૂરા પણ કરી શકતો નથી,
કારણકે હવે તેના હૃદયમાં ટહાપણ અને મિતાચારે પોતાનું
તણ ક્યું છે, એવી ધારનીથી, કે જો તે અગાઉની માફક
આચરણ કરશે, તેા તે અગાઉ હતો તેવો થઈ જશે, અને
પોતાની જાની સ્થિતિમાં પાછો આવશે. અને આ પ્રમાણે

તે એક નહાસેડુ ધાય છે, અને જ્યાં તે એક વાર સ્નેહી હતો, ત્યાં તેને પરાણે છેતરનાર થવું પડે છે, અને એક ક્ષણમા તે પાછળ પડનાર મટીને જેની પાછળ પડવામાં આવે છે તે બંને છે: કારણકે પેલા જુવાનને તો રીસ અને શાપ સહિત તેનું અનુસરણ કરવાની ફરજ પડે છે, કારણકે અફમોસ ! તેને પહેલેથીજ એ જામ નહોતી, કે તેણે જે સ્નેહમાં અને તેટલા માટે દીવાનો હોય તેના પર કૃપાઓ કરવી ન જોઈએ, પણ જે સ્નેહમાં ન હોય, અને પોતાની શુદ્ધિ બુદ્ધિ રાખી રહ્યો હોય, તેના ઉપર કંઠવી જોઈએ, કારણકે જે સ્નેહી ઉપર કૃપા કરશે, તો તેને એક વિશ્વાસઘાતક, ચીડિયા, અદેખા કંગાલને બાંધીન થવું પડશે, કે જે તેના માલને નુકસાન કરશે, અને શારીરિક સ્થિતિને ખાનગી કરશે, પણ મૌથી મોટી હાનિ તો તેના આત્માના પ્રેરકારને કરશે, કે જેના કરતાં દેવો તથા માનવો બંનેની નિઃશ્ચિન્તામાં બીજી કોઈ પણ વસ્તુ વધારે કિંમતી નથી, તેમ કદાપિ થશે નહીં. મારા મુંદર જુવાન, હું બોલ્યો છું તે શબ્દો ઉપર ઝોટો વિચાર કરો, અને યાદ રાખો કે સ્નેહીની કિંમત એ કંઈ ગુલેસ્જાની પ્રીતિ નથી, પણ જે તમ જીવને કામે છે તેવી કામનાથી,

“ જેમ વરૂણો ઘેટાંને ચાહે છે, તેમ સ્નેહીઓ પોતાના પ્રિયજનોને ચાહે છે.”

અરે શ્રીકૃમ ! મને ધાસ્તી હતી એજ વાત ! હવે મારી પામેથી બીજો એક પલ્લ શબ્દ સાંભળવાની આશા ન ગળવી, પલ્લ માડું બોલવું અહીં જાતમ થાય છે, તેથીજ મતોપ પકડવો.

શ્રીકૃમ.

કેમ, સોક્રેટીસ, મને તો લાગ્યું કે, હજી તો વ્યાખ્યાન માત્ર અર્ધું થયું છે અને આવેશરહિત આગકના દાવાને ટેકો આપવામા પણ તમે બીજું એટલું બોલ્યો. અને પેલાની વિરુદ્ધ તે જે લાભ આપી શકે તેમ છે તે જાણી બનાવશો ત્યારે કેમ તમે બધ તાજો છો ?

મેક્રેટીસ

માન વિદ્વાન મિત્ર, તમે શું જોયું નહીં, કે મારી વાણી આવેશથી આગળ ગાલી હતી, અને વીર રસથી ઉછળતી હતી, અને તે પણ જ્યાં હું દોષ દેવામા રોકાયો હતો ત્યારે ? ત્યાં કૃપા કરીને એ કલ્પના કર્યો કે જે હું મૃતુતિ ગરૂ કરીશ તો માડું શું થશે ? તમે શું જાણત નથી, કે જે વાગ્દેવીઓની અસર નીચે તમે મને હેતુપૂર્વક મૂક્યો છે, તેઓ મને અવશ્ય હયોન્માદમાં લાવી મૂક્યો એટલે એવી સ્થિતિની ધાસ્તીથી હું તમને સંક્ષેપમાં કહું

હું, કે એકના જે દોયો મેં કદા છે તેથી વિરુદ્ધ ગુણોજ
હું બીજાને આશુ' છું. અને જ્યારે બંને પણ સખ'થી
પુરતું બોલાઈ ગયું છે, ત્યારે વિસ્તીર્ણ વ્યાખ્યાનનો જરૂર
પણ શી છે? અને આ પ્રમાણે મારો કથાને તેને લાયક
સત્કાર મળશે; અને હું તો તમે મને કંઈ વધારે ગંભીર
બાળતની ફરજ પાડો તે પહેલાં ઘેર પહોંચી જઈશ

ફીડ્રા.

હાલ નહીં, મોઢેટીસ, દિવસનો તાપ નથી જાય'ત્યા સુધી
નહીં શું તમે જોતા નથી, કે સૂર્ય મધ્યાહન સુધી ચડી
ચૂક્યો છે? તો કૃપા કરીને થોભો, અને જે કહેવાયુ છે
તે મંજૂ થી આપણે માથે વાતચિત કરીએ, તથા થંડક
થાય કે તત્ત ઘેર જાણ કરીએ

મોઢેટીમ.

ફીડ્રા, તમારા વ્યાખ્યાનો સહિત તમે એક વિલક્ષણ
આદમી છે, તમે મને છેક વિન્મિત કરો છો હું માનું
છું કે તમારા જીવનમાં જેટલા વ્યાખ્યાનો વ્યાયા છે,
તેમાંનો મોટો ભાગ દુનિયામાં કોઈ બીજા માણસને લીધે નહીં
પણ તમારે લીધે રચાયેલ છે, પછી તે તમારી પોતાની
કૃતિ હોય, કે સારી કે નરસી યુક્તિઓથી તમે બીજા કોઈની

પાસેથી કઢાવેલ હોય. જો આપણે થીંગસના સિમ્મિઆમને
બાદ કરીએ, તો કોઈ તમારી માથે સ્પર્ધા કરી શકે તેમ
નથી. અને ફરી હુમલાં એક જીવંત વ્યાખ્યાનનો જન્મ થવાનો
છે, તેના પશુ તમે કારણભૂત છો.

દ્વીપ્ત.

બેશક, એ કંઈ ખરાબ ખબર નથી; પણ એમ શી
રીતે છે, અને તમે કયા વ્યાખ્યાનની વાત કરો છો ?

સોક્રેટીસ

જેવો હું નદી ઓગળતો હતો, તેવો મને મારા દેવી
ગુરુનો આદેશ આવ્યો હતો, કોઈક વસ્તુ હું કબ્બાનો હોઉં,
તેમાં મને અટકાવવો હોય, તે મિત્રાચ એ આદેશ મને
કદાપિ થતો નથી. અને મને લાગ્યું, કે જાણે આજ સ્થા-
નમાંથી એવો અવાજ આવ્યો, કે જાણે મેં સ્વર્ગની સામે
કોઈ અપરાધ કર્યો હોય, અને હું શુદ્ધ થાઉં, તે પહેલાં
મારે આ સ્થાન છોડવું નહીં હવે, તમને ખબર હશે, કે
મારામાં કંઈક પયગંબરી કુશળતા છે, કંઈ બહુ નથી, પણ
સાધારણ લેખકોની માફક મારા કામપુરતી છે. અને આ
પ્રમાણે હોવાથી મારી ભૂલ આખરે હું સ્પષ્ટ જોઈ શક્યો
હું. હું આખરે એમ કહું છું, કારણકે, મારા લલા મિત્ર,

હું તમને જાતરી આપું છું કે આત્મા પણ કોઈક રીતે
પયગંબરો છે કારણકે થોડા વખત ઉપર જ્યારે હું એ વ્યા-
ખ્યાન બોલતો હતો, ત્યારે મારો આત્મા મને કંટકિત કરતો
હતો, અને ઇનિકસ કહે છે તેમ, મારો ચહેરો ધારંતીર્ય
અંખો થયો હતો કે રખે હું સ્વર્ગની ઊંચી અદાલતને
મામે કંઈક અપરાધ કરીને પૃથ્વી ઉપર આગરૂ મેળવતો
હોઉં. પણ હવે મેં મારૂં પાપ શોધી કાઢ્યું છે.

શ્રીફૂલ

અને તારૂં તે શું છે ?

સાંકેટીસ.

ઓ શ્રીફૂલ, તમે જાતે જે વ્યાખ્યાન આપી જાવ્યા તે
ત્રાસદાયક હતું, અને મને જે બોલવાની તમે કરજ પાડી
તે પણ તેવું જ હતું.

શ્રીફૂલ.

કેવી રીતે એ ત્રાસદાયક હતાં ?

સાંકેટીસ.

એ વ્યાખ્યાનો જેવફૂફીથી ભરેલાં અને સાથે કંઈક
અધાર્મિક પણ હતાં; અને એથી વધારે ત્રાસદાયક શું હોય ?

પ્રીકૃષ્ણ.

જો તમારો આરોપ ખરો હોય તો કશું નહીં.

સોક્રેટીસ.

અને શું તે ખરો નથી ? તમે શું સ્નેહને એકોડા-
દીનો પુત્ર અને એક દેવ ગણતા નથી ?

પ્રી.મ. .

તે એ પ્રકારનો કહેવાય છે, બેશક

સોક્રેટીસ

સિનિઆમના વ્યાખ્યાનમાં ના બેશક તે તેવો ગણાયો
નથી, નેમ માગ ઉપર તમે બહુ ક્યું, તે પછી તમારું
જે વ્યાખ્યાન મારા જોણમાંથી જોણાયું, તેમાં પણ
નહીં નહીં, જો સ્નેહ એક દેવ હાય, અથવા
દેવી હોય, અને ખરેખર તે તેવો જ છે, તો તે કશી ખગળી-
વાળો હોઈ શકે નહીં; છતાં આજના જાને વ્યાખ્યાનોમાં
તેને તેવો જતાવવામાં આવેલ છે. તેટલા માટે સ્નેહના
મંબંધમાં આ તે વ્યાખ્યાનોનો અપરાધ છે; અને માત્ર
આ નહીં, પણ જોકે તેમની અંદર એક પણ શબ્દ નિર્દોષ
કે સાચો નથી, છતાં હસવું આવે તેવી સરલતાથી બાપ

એવી ગંભીર રાખવામાં આવેલ છે, કે જાણે વાત મહત્વની હોય, અને તે કદાચ એવી આશાથી હશે, કે તે કોઇક નિર્માણ્ય મૂર્ખોને છતરી શકશે, અને તેમનામાં પ્રતિક્ષા પણ પામી શકશે. તેટલા માટે જો શ્રીફસ, મારે તો પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું જ જોઇએ. અને જે લોકો પુરાણ કથાઓના સંબંધમાં પાપ કરે છે, તેમને માટે પ્રાયશ્ચિત્તનો એક પ્રાચીન પ્રકાર છે, કે જે સ્ટેસિકોગ્સ જાણે છે. હોતો, જોકે હોમર નહીં કાન્થકે જ્યારે હેલનને દોષ દેવા સારૂ તેની દર્શન શક્તિ ગુમ થઇ ગઈ, ત્યારે હોમરની માફક તે કારણથી અજાણતા નહોતો, પણ વાગ્દેવીઓના માથે ભક્ત હોઈને તેણે પોતાના દોષ જાણ્યો, અને તરત ગાન કર્યું, કે:-
 “જો માત્ર વસ્તુ જે હું હર્ષ-હરીકત એ છે, જે તું વહાણો પર અડચે નથી. તેમ દ્રોણની દિવાલો સુધી કદાપિ ગયો નથી.”

અને જો પ્રમાણે જેવું તેણે પોતાનું વિપરીત ગાન પૂરું કર્યું, કે તબ્બ તેને દષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ. પણ હું જો જાને કવિઓના કવતાં એક જાળમાં વધારે હાથપાન વાપરીશ. સ્નેહની નિંદા કરવા માટે મારા પર કંઈ આફત ઉતરે, તે પહેલાં પ્રાયશ્ચિત્ત તરીકે હું મારે વિપરીત વાદ તેને અર્પણ કરીશ, અને તે પહેલાંની માફક શરમથી ઢાંકેલે નહીં પણ ખુલ્લે મસ્તકે.

શ્રીકૃષ્ણ.

આના કરતાં મને વધારે આનંદ થાય એવી કંઈ પણ વાત તમે બોલી શક્યા ન હોત.

સોક્રેટીસ

મારા બહા મિત્ર, હું તમારી વાત માનું છું, કારણકે જેમ મને તેમ તમને સુદા લાગે છે, કે આપણાં બંને વ્યાખ્યાનોનો ધનિ ઘણો ખેશરમ હતો. કારણકે ધારો, કે કોઈક આમ્ય અને ઉદાર લાગણીનો માણસ, કે જેને હાલ અથવા પોતાનો જિંદગીના વીતેલા કોઈ વખતમાં અમાન સ્વભાવના તરણની નાથે સ્નેહ થયો હોય, તેનથી તે અંભળાઈ ગયા હોય તો ? ઉદાહરણ તરફ કે, જો તે આપણને એમ કહેતા સાલજે, કે રોમનું જરાક કાન્ધુ ગળનાં સ્નેહીઓને પ્રગળ દેવ થઈ આવે છે, અને તેઓ પોતાના પ્રિયજનોના અદેખા તથા ભયંકર સોળતી થઈ પડે છે, તો તમે એ શું શક્ય માનો છો, કે તે એમ કલ્પના કર્યા વગર રહી શકે, કે એ પ્રમાણે બોલનારા આદમીઓ ખારવાઓમાં ઉછરેલા હોવા જોઈએ, અને તેમને કોઈ પણ સાચા આવેશનો અનુભવ હોયો સંભવિત નથી, અને શું તે આપણે કરેલી સ્નેહની નિંદા ન્યાયપુરસ્સર નથી, એમ કહ્યા વગર રહેશે ? -

પર

શ્રીફૂલ.

૧ બેશક નહીં, સોફેટીસ.

સોફેટીસ.

ત્યારે, આ પ્રકારના સ્નેહી તન્ન સફલાવથી તથા સ્નેહના દેવની પોતાની ભીતિને લીધે, આપણે અત્યાર સુધી જે સાંભળ્યું તેના બરા સ્વાદને, હું એક નવીન અને મધુર વ્યાખ્યાનથી જાણે કે ઘેઘ નાખવા આહું છું. અને હું લિસિઆસને પણ ભલ મણ કરીશ, કે તેણે જનતી ત્વરાથી એવું સિદ્ધ કરવું, કે જીજી બધી રિથિતિ સરખી હોય તો સ્નેહરહિતના કર્તા સ્નેહીની માગણીને પસંદ કરવી જોઈએ.

શ્રીફૂલ.

એ પ્રમાણે થશે, તેમાં તમારે કશી શંકા ન રાખવી, સોફેટીસ. તમે સ્નેહની તમાની રતુતિ ઉચ્ચારશો, તો લિસિઆસ પણ એજ પદ્ધતિ જીજી રતુતિ રચવામાંથી બચા શકશે નહીં.

સોફેટીસ.

વારૂ, એ જાણતમાં તો, જ્યાં સુધી તમે જે છો તે છો, ત્યાં સુધી હું તમારા પર વિશ્વાસ રાખી શકું.

શ્રીકૃષ્ણ.

ત્યારે વિશ્વામથી ચલાવ્યે રાજો.

મોકેટીંગ.

પણ હું એ જાણુવા માહું છું, કે જેને સંજોધીને
મેં માડું આગલું વ્યાખ્યાન આપ્યું, તે તરુણ કયાં છે ?
કાગળકે તે આ વ્યાખ્યાન નાંભળ્યા વગર રહી જાય,
અને ઉતાવળમાં આવેશરહિત આશકની માગણીને અનુ-
મોદન આપે, તો મને તંને વાસ્તે ખેદ થાય

શ્રીકૃષ્ણ

અહીં તે તમારી જાણમાં બેઠો છે, અને ત્યારે તમને
તેની જરૂર હશે, ત્યારે તૈયાર છે.

મોકેટીસ.

ત્યારે તમારે સમજવું જોઈએ, મારા સુંદર તરુણ, કે
માડું આગલું વ્યાખ્યાન કીર્તિપ્રિય પામ્યોદ્દીઝના ગમ્મતી
પુત્ર શ્રીકૃષ્ણનું કૃત્ય હતું, કે જે મિરિનમના હીંગબોળના
ક્યારાઓમાં ઉછરેલ છે, પણ હમણાંજ જે વ્યાખ્યાન હું
આપવા માડું છું, તે માટે હું પ્રેરિત કવિ, પવિત્ર યુદ્ધમસના

પુત્ર, એસિકેરસન આભારી છું, કે જે હિમેશમાં સ્નેહના મંત્રામાં કેળવાયેલો હતો. હવે, એ આ પ્રમાણે શરૂ થયું નોંધએ:—

જે વાત એમ કહે છે, કે સ્નેહી વતંમાન હોય, તે છતાં ન-સ્નેહી તરફ કૃપા દર્શાવવી નોંધએ, કારણકે એક દીવાનો છે, અને બીજો શાણો છે, તે ખોટી છે. કારણકે દીવાના-પણું ખૂરું છે, એ જો અપવાદ વગર સત્ય હોય, તો એ વચનથી કશી હાનિ નથી; પણ હકીકત એ છે, કે આ-પણી મોટામાં મોટી ઇષ્ટ વસ્તુઓને માટે આપણે દીવાના-પણાના આભારી છીએ, જે માત્ર તે દેવથી બક્ષાયલું હોય તો. કારણકે, તમને સુવિદિત છે, કે રેલ્વેની પયગંબરીએ તથા ડોડોનાની પૂનારણોએ ઉન્માદની ક્ષણોમાં શ્રીસનાં માણસો અને નગરોની મોટી અને બધી સેવા બંતવી છે, પણ શાણપણની સ્થિતિમાં અદ્ય અથવા બિલકુલ નહીં.

અને જે આપણે સિગિલ તથા બીજાં સર્વ, કે જેમણે પ્રેરિત ભાવિદર્શન વડે ઘણાં માણસોને ઘણી જાણતો અગા-ઉથી કહેલી છે, અને એ પ્રમાણે તેમના ભાવી માર્ગોમાં તેમને જરાજર અલાબ્યા છે, તેમના સંબંધી બોલીએ, તો જે વાતની સૌને જાણ છે, તે કહેવાર્થ નિર્યંક વિસ્તાર થાય. છતાં,

એક હકીકત એવી છે, કે જે આપણે ગાંભીર્યથી વિચારવી ધટે છે; એટલે હું એમ કહેવા ચાહું છું, કે પ્રાચીન કાલના નામ પાડનારાઓના મત પ્રમાણે ઉન્માદમાં કશી અપકીર્તિ કે નિંદા નહોતી; નહીંતો (ઓક લાપામાં) એજ નામ તેમણે, જેથી ભવિષ્ય જાણી શકાય છે, તે જ્ઞાથી ભગ્ય કલાને પણ આપ્યું ન હોત. નહીં, તેઓ તો માનતા કે જ્યારે દેવની દ્રુપાથી પ્રેરિત હોય ત્યારે તે એક ભગ્ય વસ્તુ છે, અને તેટલા માટે તેમણે તેને એ નામ આપેલું. પાછલા ઝમાનાના હલકા સંસ્કારથીજ એક અક્ષરનો ઉમેરો થઈને શબ્દ ફરી ગયો છે. એજ પ્રમાણે તમને માલુમ પડશે, કે ભવિષ્યની શોધ, કે જે શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા લોકો પક્ષીઓ અને જીવંત નિમિત્તોના માધ્યમથી ચલાવે છે, તેનું પ્રથમ (ઓક લાપામાં) એક નામ હતું, કારણકે માણસો વિચાર દ્વારા પોતાનાજ મનમાંથી બુદ્ધિ અને માહિતી મેળવતાં; પણ અર્વાચીનોને એ શબ્દથી સંતોષ ન થતા તેમણે તેમાં એક સ્વરનો વધારો કર્યો છે. તો જે પ્રમાણે નામ અને શક્તિ જાનેમાં ભવિષ્યવાદ શકુનપરીક્ષણના કરતાં વધારે પૂર્ણ અને કિંમતી વસ્તુ છે, તે પ્રમાણે પ્રાચીનોના અભિપ્રાયને લીધે, ઉન્માદ શુદ્ધ બુદ્ધિના કરતાં અને દેવની પ્રેરણા મનુષ્યની બનાવટના કરતાં વધારે ભગ્ય વસ્તુ છે વળી, તે દુઃખદાયક વ્યાધિઓ અને ભયંકર વેદનાઓ, કે જે ડોઈક જૂના

‘પૂર્વજના અપરાધને લીધે, તમે જાણો છો તેમ, અમુક કુટુંબોમાં ચાલુ ગદ્યાં હતાં, તેમને વાસ્તે, યે ગ્ય માણસોના હૃદયમા પ્રવેશ કરીને, તથા યોગ્ય માણસોના આગળ તેના રહસ્યો પ્રગટ કરીને, ઉન્માદ ઉપાય આપેલ છે, કારણકે તેથી માણસ દેવોની પ્રાર્થના અને એવાનો આશ્રય લેતો, અને શુદ્ધિની ક્રિયાઓથી તે વર્તમાન તથા ભવિષ્યને મારે નીરાગી બનતો, એટલે કે, જે તે યોગ્ય રીતે ઉન્માદ અને આવેશમા આવતો, તો પોતાને વીંટાયેલાં દુઃખોમાથી બચવાને તેને માર્ગ દેખાને અને ઉપગંત, શારદાઓથી પ્રેરિત થતો પણ એક આવેશ અને ઉન્માદ છે, કે જે કોઈક સકોમલ આત્માને પકડે છે, અને તેને એવો હુબિત કરે છે, કે તે પુરાતન ડાલના અમખ્ય ક્રમોને પાછલા ઝમાનાઓના ઉપદેશને વાસ્તે કાન્યના રૂપમાં ગણુગારે છે ‘પણ જે કોઈ શારદાઓના ઉન્માદ વગર કવિતાનાં દ્વારે ઠોકવા આપે છે, અને એવું શુભાન ગણે છે, કે કદાચ કલાના બલથી પોતે મમથ કવિ થઈ શકશે, તે નિરાશ થઈને પાછો ફરે છે, અને તેની ઇન્દ્રિયની કવિતા ઉન્માદની કવિત ની આગળ જાણી થઈ જાય છે.

આવા અને આથી પણ વધારે બગ્ય પરિણામો સંજ ધી ‘હું’ તમને કહી શકું, કે જે દેવોએ પ્રેરેલા ઉન્માદમાથી

પ્રસરે છે. તેટલા માટે જે ખાસ પરિણામને આપણે વિચારીએ છીએ તે માટે આપણે કરી ધારતી રાખવી ઘટતી નથી, તેમ કોઈ પણ દલીલોથી ગભરાઈ તથા ડરી જઈને 'એમ માનવું' ઉચિત નથી, કે આપણે આપણા મિત્ર તરીકે આવેશવાળાને નહીં પણ મમત્તુ આદર્શને પસંદ કરવો જોઈએ. નહીં, જ્યાં સુધી આપણે સામાવાળો એ સ્પષ્ટ કરી આપે નહીં, કે સ્નેહીને તથા સ્નેહપાત્રને દેવ જે સ્નેહ મોકલે છે, તે કશા ભલા માટે નથી, ત્યાં સુધી સ્નેહના ખ્યાલમાં આપણે તેને જવા દઈશું નહીં. બીજી તરફ, આપણી પાસે એવો પુગવો છે, કે માણસને તેના સર્વોપરિ હિતની ખાતર આવો ઉન્માદ બજશાય છે હવે, અને ખગર છે, કે મારો પુરાવો પ્રપંચ વિવાદથી મનાશે નહીં, પણ ખરા ડાહ્યા માણસોની નજરમાં તે ખાતરી કરી આપશે. ત્યારે, પ્રથમ તો મારે માનવી અને દેવી બંને આત્માના સ્વભાવ વિષેનું સત્ય તપાસવું જોઈએ અને તે માટે તેની સ્થિતિઓ તથા શક્તિઓનું અવલોકન કરવું જોઈએ. અને મારું પ્રતિપાદન હું આ પ્રમાણે શરૂ કરું છું:—

દરેક આત્મા અમર છે કારણકે જે કંઈ સંતત ગતિમાં છે તે અમર છે. હવે, જે વસ્તુ બીજીને ચલાવે છે અને બીજીથી ચાલિત થાય છે, તે જેમ ચલાવી

બધ પડે, તેમ જીવતી પણ બધ પડે; માત્ર જે પોતાનો કદાપિ ત્યાગ ન કરતા પોતાને ચક્ષાવે છે, તેજ કદાપિ ગતિમા બધ પડતી નથી, બલકે ચક્ષાતી જીજી દરેક વસ્તુની ગતિનો પ્રભુ તથા આદિ છે હવે જે આદિ છે તે અસુષ્ટ છે, કારણકે જે કંઈ વસ્તુ સુખ્ય છે, તે એક આદિમાથી સુખ્ય જોઈએ, પણ આદિ પોતે કશામાથી નહીં. કારણકે જે આદિ કોઈ પણ વસ્તુમાથી સુજી શકાય, તો પછી તે આદિ કહેવાય નહીં વગી, તે અસુષ્ટ છે, તેના માટે તે અવશ્ય અવિનાશી પણ હોવો જોઈએ કારણકે જે એક આદિનો નાશ થાય, તો કોઈએ વખત તે કશામાથી સુજી શકાય નહીં, તેમ જે દરેક વસ્તુ એક આદિમાથીજ સુજવાની હોય, અને તેમજ છે, તો જીજી કોઈ વસ્તુ પણ તેમાથી સુજી શકાય નહીં ત્યારે આ અમાણે આપણે જોઈએ છીએ, કે જે સ્વયંચાલિત છે તે ગતિનો આદિ છે, અને તેનો દાવાથી તે સુજી શકાય નહીં તેમ નષ્ટ પણ થાય નહીં, નહીં તો આખા વિશ્વનો અને આખી સૃષ્ટિનો અત આયે, અને બધુ બધ પડી જાય, તથા પછી કદાપિ તેમને તે ન મળે, કે જે વડે તેમને ગતિમા મૂકી શકાય, અને મત્તામા લવી શકાય અને જે પોતાથી ચાલિત થાય છે તે અમર છે, એમ આપણને માલુમ પડ્યું છે, તેથી કોઈ પણ એમ કહેતામા અચકાશે નહીં, કે આ

સ્વમતિની શક્તિ આત્માના તત્ત્વમાં અને તેની વ્યાખ્યા-
માંજ સૂચિત છે. કારણકે જેને જહારથી ગતિ મળે છે,
તે દરેક વસ્તુને આપણે અનાત્મ કહીએ છીએ; પણ જેને
પોતાની અંદરથી ગતિ મળે છે, તેને આત્મા છે એમ
બોલીએ છીએ, જાણે કે એમાંજ આત્માના સ્વભાવ રહેલો
રહ્ય તેમ. અને જે એ સત્ય હોય, કે જે સ્વયંચાલિત છે
ને આત્મા નિવાય બીજું કશું નથી, તે એ અવશ્ય
કલિત થાય છે, કે આત્મા અમર અને અમર જાને હોવો
જોઈએ. તેની અમરતાના અંગ્રાધમા આટલાથી જામ થશે.

તેનું રૂપ વિચરતા અપણે નીચેની રીતે આમજ
ચાલીએ. આત્મા શું છે એ સમજાવવું, એ તો એક લાંબો
અને દેવોને લાયક પ્રયાત્ન થાય. તે કોને મળતો આવે છે,
જો કહેવું, તે ટકું અને માનુષ કાર્ય છે ત્યારે ચાલો આપણે
એ પાછલો યત્ન કરીએ; ચાલો આપણે કહીએ કે આત્મા બે
પાંખવાળા ઘોડા અને એક સારથીની સયુક્ત શક્તિને
મળતો આવે છે. હવે, દેવોના તો ઘોડાઓ અને સારથીઓ
પોતે મારા હોય છે, અને સારા વંશના ગુદા હોય છે, પણ
ઇતર અર્વનાં લક્ષણ અને ઉછેર મિશ્ર હોય છે. પ્રથમ,
આપણે માણુમાના મંગ્રાધમાં સર્વોપરિ શાસકને બે ઘોડા
ચલવવાના છે, જેમાંનો એક પોતે ઉમદા તથા ઉમદા

વંશનો છે, અને બીજો વિરુદ્ધ સ્વભાવનો તથા વંશનો
 અને આથી અવશ્ય ફલિત થાય છે, કે એ ઘોડાને ચલા
 / વાનું કામ આપણે માટે ગિલકુલ મહેલું કે મુખદ નહ
 / આ સ્થળે આપણે મરણશીલ અને અમર પ્રાણી એટલે કે
 / તે સ્પષ્ટ કરવાનો યત્ન કરવો જોઈએ. જે કંઈ આત્મા છે
 / સર્વ જેને આત્મા નથી તેના ઉપર સંદેહ રી ભોગવે છે, મ
 સમગ્ર સ્વર્ગમાં ચોક્કી કરે છે, અને એક વાર એક રૂપમાં ત
 બીજી વાર બીજા રૂપમાં દેખાય છે. જ્યારે તે અપૂર્ણ અને પૂ
 ર્ણાંશોમાં હોય છે, ત્યારે તે ઉપની હવામાં ફરે
 અને આખા વિશ્વને નિયમિત કરે છે; પણ જે આત્મા
 / પોતાના પૂર્ણાંશોમાં હોય છે, તે કંઈ સંગીન વિરામરથા
 મળે ત્યાં મુધી નીચે અણાય છે; અને જ્યારે તે ત્યાં રિ
 થાય છે, એટલે કે જ્યારે તે ત્યાં પાર્થિવ શરીર ધારણ ક
 / છે, કે જે તેના નવા નિવાસીની શક્તિને લીધે સ્વયંચાલિ
 / થવાને પાત્ર જણાય છે, ત્યારે તે આખાને પ્રાણીનું ના
 / મળે છે; અર્થાત્, આત્મા તથા શરીરના આ અંયુક્ત પદ
 / થાને, અને વિશેષમાં તેને નશ્વરનું અભિધાન મળે છે
 / બીજી તરફ, અમરને એ નામ કોઈ માનુષી તરફના અનુ
 / માનમાથી અપાયલું નથી; પણ કોઈએ દેવને કદાપિ જોય
 / વગર તેમ તેના અંજી પુરતો ખયાલ ઝાંઘ્યા વગર, આ
 / પણ તેની એક અમર પ્રાણી તરીકે કલ્પના કરીએ છીએ

જેને આત્મા છે તેમ શરીર સુદાં છે, અને બંને શાસ્ત્ર :
 ત 'કાલથી ગાઢ સંયોગમાં છે. પણ આ બાબત હું દેવને ।
 મે તેમ હોવા અને કહેવાવા રહેવા હઉં છું-મારું કર્તવ્ય :
 ત્ર તે કારણ શોધવાનું છે, કે જેથી આત્માનાં પીંછાં-
 રી પડે છે. મને લાગે છે કે એ કંઈક નીચેના પ્રકારનું છે. ।

પાંખની ચાલવિક શક્તિ વગરનાર વસ્તુઓને ઉત્તર
 રવાની અને તેમને તે ઉચ્ચતર પ્રદેશોમાં લઇ જવાની છે,
 જ્યાં દેવોની વતિ વસે છે. અને શક્તિને લગતા બધા
 માગોમા તેને કદાચ. (આત્માની માથે) દેવી પ્રકૃતિના નેથી
 સ્થરે અશ્વ મળેલ છે. હવે માર્ગ, ડહાપણ, વીરતા અને
 એવા બધા ગુણો આ પ્રકારના છે. એટલે એમને કીધે આત્માના
 પીંછાં સુખ્યત્વે કરીને પોષાય છે અને વધે છે, તથા કુરુપ,
 દુર્ગુણ અને એવાં બધા વિરુદ્ધોથી તે ક્ષીણ થાય છે, અને
 માથા પામે છે. કીર્તિ, કે જે સ્વર્ગમાં મહાન પ્રમુખ છે,
 અને પાંખોવાળી ગાડીમાં ફરે છે, તે પ્રથમ પ્રવાસ કરે છે, ।
 અને વસ્તુઓને વ્યવસ્થિત તથા શાસિત કરે છે; તથા તેની
 પાછળ દેવા અને આદિત્યોનું એક ટોળું આવે
 છે, કે જે અગિયાર વિલાસોમાં ગોઠવાયલું હોય છે, કાર-
 નથી કે હિન્દિયા એકલી દેવોની હવેલીઓમાં ઘેર રહે છે; પણ ।
 બીજી શાસક શક્તિઓ, કે જેમને બારની સંખ્યામાં પોતાનું ।

સ્થાન હોય છે, તે શ્રી ઓક સેનાને મોખરે તેમને માટે નિયત થયેલા ઋમમાં કુચ કરે છે. હવે, એ ખરું છે, કે સ્વર્ગની સીમામાં અનેક મોહિત કરે તેવા દેખાવો અને ઉધડતા માત્રો છે, કે જેના ઉપર પોતપોતાના કાયમાં નિયુક્ત સ્ત્રીને ધન્ય દેવોનું કુદૃષ્ટ વિચરે છે; અને વખતો વખત જેમને ઇચ્છા અને શક્તિ જાને હોય છે, તેઓ તેમને અનુસરે છે. કારણકે સ્વર્ગીય મંડલમાં અદેખાઈને સ્થાન નથી. પણ જ્યારે જ્યારે તેઓ ભોજન અને ચાતંદ કરવા જાય છે, ત્યારે તેઓ તરત એક સીધા ચલાવને માર્ગે સ્વર્ગીય ધ્રુમ દળા શખર તરફ સરે છે. હવે દેવોના ઘેરા સમાન પગિ માણના હોય છે, તથા લગામને અધીન સ્ત્રીને મહેલાઈથી ચાલે છે, પણ બીજા બધા મુઝકેલીથી; કારણકે તેમને દુગુણી સ્વભાવનાં નાટો અંતગત કરે છે, કે જે, જો તેને મારથી પાંડેથી મારી કેળવણી ન મળી હોય, તો તેને પૃથ્વી તરફ વાળે છે અને પાડે છે. જેમ થતાં આત્માને મર્વોપરિ દુઃખ અને વેદનાના અનુભવ થાય છે. કારણકે જેમને આપણે અમર કહ્યા. તેઓ જ્યારે મર્વોપરિ ઊઠ્યાઈએ પહોંચે છે, ત્યારે બહાન જાય છે; અને સ્વર્ગની બહારની મપાટી ઉપર ઉભા ગેદ છે, અને જેવા તેઓ ઉભા રહે છે તેવા તેઓ તેની ચક્રગતિમા વહાય છે, અને બહારના દેખાવ ઉપર નજર કરે છે. હવે આકાશની પારના તે પ્રદેશ સંબંધી કોઈ પણ પાર્થિવ કવિએ અધ્યાપિ

માન કરેલ નથી, તેમ ઉચિત સ્વરોમાં કદાપિ કરી શકશે નહીં. પણ આ તેનું રૂપ છે; કારણકે પ્રરેખર મન્ય કહેવાની હિંમત ધરવી જોઈએ, ખામ કરીને સત્ય મારો વિષય છે, એટલા માટે. સાચી સત્તા, રંગહીન, રૂપહીન, અને અદૃશ્ય, જે આત્માના કુકાન ઉપર બેસે છે તે બુદ્ધિનેજ દૃશ્ય, અને જેની સાથે સાચી વિદ્યાના કુટુંબને નિમગ્ન છે, તેનો નિગાસ આ પ્રદેશમાં છે એટલે અમરોનું મન, કે જે સમજણ અને શુદ્ધ વિદ્યાથી પોષાય છે, તથા દરેક આત્માનું મન, કે જેને તેના ચોખ્ખ વારસો મળવાનું નિર્માણ હોય છે, તે એ તત્ત્વને જોઈને પ્રમત્ત થાય છે, કે જ્યાં તેને એટલા લાંબા વખત સુધી પચિય હોતો નથી, અને સ્વર્ગના પન્કિમણને લીધે તે એજ બિંદુએ પાછું આવે. ત્યાં સુધી તે નત્યના પ્રકાશથી પોષાય છે, અને ખીલે છે. અને પરિક્રમાણુ દરમિયાન તે શુદ્ધ ન્યાયને, શુદ્ધ મિતાચારને, અને શુદ્ધ વિદ્યાને દેખે છે; અને તે મુદ્દિમા દેખાય છે તેમ નહીં, કે જે વિવિધ રૂપોને આપણે હાલના વખતમા સદસ્તુઓ કહીએ છીએ તે રૂપમાં નહીં, પણ જે વાસ્તવિક અને તાત્ત્વિક સત્તા છે, તેની અંદર જે ન્યાય, મિતાચાર, તથા વિદ્યા વર્તમાન છે, તેમને. અને જ્યારે એ પ્રમાણે તે મમત્તા તાત્ત્વિક વિશ્વ જોઈ રહે છે, અને દર્શનને ઉપભોગ કરી રહે છે, ત્યારે તે સ્વર્ગના અંદરના ભાગમાં ઉતરે છે, અને

પોતાના ધામમાં ફરીને આવે છે. અને તે આવી પહે
 ચતાં સારથી ઘોડાઓને ઘોડારમાં લઈ જાય છે, અને તેમ
 આગળ દેવી લોજન મૂકે છે, તથા સાથે પીવાને તેમ
 અમૃત આપે છે. દેવોનું જીવન આવું છે; પણ પ્રીતિ આત્મા
 આમાંથી, જે કોઈ દેવને સૌથી વધારે અનુમરે છે તથા તે
 સૌથી વધારે સદૃશ છે, તે પોતાના સગથીનું મસ્તક ગાડાવન
 પ્રદેશમાં ઉન્નત કરવાની અદર મફલ થાય છે, અને તે અમ
 રોની સાથે તેમના પરિક્રમણમાં વધાય છે, જોકે ઘોડાઓને લીધે
 તેને દુઃખદ પ્રતિરોધ થાય છે, અને તે વાસ્તવિક નરના
 આંતર બાગ્યેજ નિહાળી શકે છે; અને બીજો વાનાક્રાંતી
 ચરે છે અને પડે છે, અને તેના ગાડા એટલા જો-થી ફૂટે
 છે, કે આ મસ્તાઓના એક ભાગ ઉપગ્રંત કથું વધારે તે જોઈ
 શકતો નથી પણ માધારણ સમૂહ અમુક આંતરે અનુમરે
 છે, અને જોકે તે બધાને ઉચ્ચત્ત્વ લોક માટે જનલત
 ઇચ્છા હોય છે, તોપણ ત્યાં ન પહોંચવાને લીધે તેઓ
 ઉતરતા તત્ત્વની બીનાશમાં પરિક્રમણ કરે છે, અને એકથી
 એક આગળ જવાના પ્રયત્નમાં એકબીજાને જુદે છે, તથા
 વગાડે છે. આમાંથી અતિશય શ્રેણ, અને આયામ, અને
 પરઃસ્વેદ પરિણમે છે; અને એમાં સારથીઓની અકુશળ-
 તાથી ઘણા આત્માઓ છિન્નભિન્ન થાય છે; અને કચરા-
 કર્ચરીમાં ઘણાં ઘણાં પીંછાં ખોવાયા છે, અને બધા

દુઃખદયક પ્રયાસ પછી પાત્ર સંન્યતા દર્શન માટે પ્રવેશ પામી ધન્ય ધયા સિવાય ચાલ્યા જાય છે, અને પાછળથી માત્ર અભિપ્રાયના ભોજન ઉપર જીવે છે.

અને હવે સત્યના દેશ નિહાળવાની આ મોટી ચિંતાના હેતુઓ હું તમને કહીશ આત્માના સર્વોપરિ ભાગ માટે જે સ્વ ધ્યાન ત્યાંના મેદાનો પર ઉભે છે, અને જે પાંખ આત્માને ઊંચે વઢી જાય છે, તેનાં એવાં સ્વભાવ છે, કે તે એથી પોષણ પામે છે, અને વળી, એવાં એક અક્ષર આદેશ છે, કે જો કોઈ પણ આત્માએ કોઈ દેવનું નિકટ આહ્વાનમાં અનુમંજી કર્યું હોય, અને કોઈ પણ માયા તરફ આજ્ઞામાં હોય, તો બીજા પશ્ચિમભાગના વખત સુધી તે હાનેથી મુક્ત રહેશે, અને જો તે આ પ્રમાણે હમેશાં નફા ધરે, તો હમેશા અક્ષત રહેશે પણ જ્યાં જ્યારે, અનુમંજીની અશક્તિથી તેણે એ ભગ્ન દર્શન જોયું હશે, અને કોઈ દુર્ભાગ્યને લીધે વિરમનું તથા અનીતિમા પડેલ હશે અને તેથી ભાગ વધતા પીછાં ખરી પડ્યા હશે, અને આત્મા પૃથ્વી પર પતિત થયો હશે, તો એવાં નિયમ છે, કે આ પ્રમાણે પતિત થયેલ આત્માને પહેલા જન્મની અદર કોઈ પણ પાશવી સ્વભાવમાં રૂપવામાં આવશે નહીં, પણ જો તેણે વાસ્તવિક સત્ય બીજાઓના કરતાં વધારે જોયેલ હશે, તો

તે એવા માણસનો ખીજમાં પ્રવિષ્ટ થશે, કે જે હાપણનો આહનાર અથવા સૌદર્યનો આહનાર અથવા શરદાઓ અને પ્રેમનો ભક્ત થવાનો હોય; જો તે ખીજ વર્ગનો હશે, તો તે કોઈ બધારણુ પ્રમાણે રાજ્ય કરનારના અથવા કેઈ સહૈયાના, કે હુકમ આપવાને યોગ્ય માણસના રૂપમાં પ્રવેશ કરશે; જે ત્રીજ વર્ગનો હશે, તે કોઈ રાજપુરુષ. અથવા નાલાવટી અથવા વેપારી થશે; ચોથા વર્ગનો કોઈ મહેનતુ કસરતનો ઉસ્તાદ અથવા વૈદ્યક કલાનો અન્તેવાત્મી થશે; પાંચમા વર્ગનો કોઈ ભવિષ્યવાદી અથવા મંત્રશાસ્ત્રી થશે; છઠ્ઠા વર્ગનો કોઈ કવિ અથવા ખીજ કોઈ અનુકારી કલાધરનું રૂપ લેશે; સાતમા વર્ગનો કારીગર અથવા ખેડુત થશે; આઠમા વર્ગનો પંડિત અથવા વક્તાનો ધંધો કરશે; અને નવમા વર્ગનો સર્વાધિકારી રાજા થશે. આ બધી વિવિધ સ્થિતિઓમાં જેઓ ન્યાયપુરસ્સર જીવ્યા હશે, તેમની પાછળથી બેહતર સ્થિતિ થશે; અને જેઓ અન્યાયથી જીવ્યા હશે, તેમની વધારે ખરાબ થશે. કારણકે દરેક આત્મા જે સ્થાનેથી નીકળે છે, ત્યાં તે દસ હજાર વરસ સુધી પાછો આવતો નથી; તે ફિલસુફીના નિર્દોષ આશકનો અથવા છોકરાઓના ફિલસુફી સ્નેહીનો આત્મા હોય, તે સિવાય પીછાં પાછાં મેળવતાં તેને એટલો બધો વખત લાગે છે. પણ આ આત્માઓ, જો તેમણે ઉપરાઉપરી ત્રણ વાર આ પ્રકારનું જીવન

પસંદ કયું હોય, તે પોતાના ત્રીજા પરિક્ષમણમાં પીછા પાછાં મેળવે છે, અને પરિક્ષમણ પૂરું થતાં વિદાય થાય છે. પણ બાકીના મૌની તેમની પહેલી જિદ્દગી પૂરી થતા પરીક્ષા થાય છે; અને હુકમનામા પ્રમાણે કેટલાએક પૃથ્વીની નીચેના કારા-ગૃહોમા પોતાનાં પાપને માટે સહન કરવા લાયક છે, તથા ખીલતો પોતાની પરીક્ષાના ગુણ વડે કોઈક સ્વર્ગીય સ્થાન તરફ ધીમેથી લઈ જવાય છે, કે જ્યાં તેઓ નશ્વર રૂપમા પોતે જે જીવન જીવ્યા હોય, તેને ઘટિત રીતે દિવસો ગુજારે છે. પણ હજારમા વરમમા ણન્ને પ્રકાશના આત્માઓ પોતાના ખીલ જીવનમાં લાગ લેવા તથા પસંદગી કરવા પાછા આવે છે, અને જે કંઈ તેમને ગમે છે તે તેઓ પસંદ કરે છે અને ત્યારે પછી માનવ આત્મા પશુના જીવનમા પેસે છે, અને જે પશુ એક વાર માણસ હતો, તેમાથી આત્મા નીકળીને ફરી માણસમા આવે છે. કારણકે જે આત્માએ સત્યને જિલકુલ જોયેલ ન હોય, તે કદાચ માનવ રૂપમા પેચી શકતો નથી; કારણકે માણસને માટે એ મરત આવશ્યક છે, કે તેને આમાન્યની મમજણ હોવી જોઈએ, કે જે આમાન્ય અનેક વિશેષ અનુભવોમાથી ઉદ્ભવ થઈને વિશાલ વડે એકતામા મંગલ થાય છે અને આ ખીલું કશું નથી, પણ તે વસ્તુઓનું સંસ્મરણ છે, કે જે ગત કાલમા કોઈ દેવની માથે પ્રવાસ કરતાં આપણા આત્માએ જોયેલ

હોય છે, અને આપણે હાલ જેને સત્ કહીએ છીએ, તેનાથી ઉપર દૃષ્ટિ કરીને સનાતન તત્ત્વના પ્રદેશમાં પોતાનું મસ્તક ઉઠાવ ક્યું હોય છે. અને આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકશો, કે માત્ર દ્વિલસુક્તું મન પોતાનાં પીછાં પાછાં મેળવે છે, એ ન્યાયપુરસ્સર છે, કારણકે પોતાની સર્વોપરિ શક્તિ પ્રમાણે એ ભવ્ય દર્શન ઉપર તે સ્મૃતિમાં નિત્યાભિયુક્ત હોય છે, કે જેને નિહાળવાથી દેવ પોતે દેવી છે. અને માણસ ખરેખર પૂર્વ થાય છે, તે આવાં સ્મારકોના ખરા ઉપયોગથી તથા નિરંતર પૂર્વ મંત્રોમાં પોતાને પૂર્વ કરવાથીજ થઈ શકે છે. પણ આવા માણસ દુનિયાઈ પ્રપંચોથી અલગ રહે છે, અને દેવના મનનમાં નિમગ્ન રહે છે, તેટલા માટે પ્રાકૃત લોકો તેને દીવાનો ગણીને કપકો આપે છે, કારણકે પ્રાકૃત લોકો જોઈ શકતા નથી, કે તે ઈશ્વરથી પ્રેરિત છે.

હવે એ થા પ્રકારના ઉન્માદ સંજોગથી આપણી દલીલનો પ્રવાહ કયા અનુમાન સુધી પહોંચ્યો છે, તે દેખાશે, કે જે ઉન્માદથી માણસ ત્યારે પ્રેરાય છે, કે જ્યારે આ નીચલા લોકમાં સૈંદર્યન દર્શનથી ઉપલી દુનિયાના સાચા સૈંદર્યનું તેને એવું સ્મરણ થાય છે, કે તે પોતાનાં પીછાં પાછાં મેળવવા માંડે છે, અને ની પાંખોનું જ્ઞાન

થતાં ઝાંચે ઉડવા તલમે છે, પાા શમ્ભિ ન્યૂન માણુમ
 પડના પખીની માફક ઝાંચે નિદ્રાગે છે, અને બધા નીચેના
 વિષયો તન્ફ બેદરકાગ બને છે, તથા આ પ્રમાણે દીવાનો
 હોવાના અપવાદમા આવે છે અને અનુમાન આ છે, કે
 બધા પ્રકાગ્ના આવંકેામા, લક્ષણમા તેમજ પ્રભવમા આ શ્રષ્ઠ
 છે, એટલે કે જેઓમા ને ઘોટે અથવા પૂર્ણ અગ્ને હોય
 તેમને વાગ્ને, અને કે જે કોઈ મુદ્દગ પદાર્થોને ચાહે છે,
 તે એલીના નામને પાત્ર થાય, તે પહેલા નેનામા આ ઉન્માદ
 હોયો જોઈએ કાગ્લુકે જોકે મે અગાઉ કહ્યું તેમ, જેક
 માણુમનો આત્મા તેના જન્મના નિયમથી મનાતન નન્યનો
 દ્રષ્ટા થયેલો હોય છે, કારનુકે નહીં તો આપણા માનવ
 દેહની અન્ન તે કનાપિ પ્રવિષ્ટ થઈ શકયો ન હોત, છતા
 બધાને તેમના વર્તમાન જીવનથી ભૂતકાલનુ સ્મરણ થાય,
 એ કઈ છેક નહેવી વાત નથી જે મકટની મે તમને વાત
 કરી, તની અદર જેમને એ ઉપવી દીપ્તિચાનુ માત્ર શબ્દિક
 દર્શન થયુ હોય છે, તેમને માટે પણ એ વાત મહેવી નથી,
 તેમ જેઓ આ લોક ઉપગ પતિન થયા પછી નઠારા ગહ
 વાનોને લીધે કમનમીમે દુષ્પતાના માર્ગોમા પડી જાય છે,
 અત્તે એ પવિત્ર દર્શનને બૂલી જાય છે, તેમને માટે પણ
 નહીં ચોરા, ચોરાજ એવા રહે છે, કે જેમની આંધે સ્મૃતિની
 દુનિયા ઘટે તેવી વર્તમાન હોય છે અને આ ચોરા જ્યારે

જ્યારે તેઓ ત્યાં જે જોયેલું તેનું અર્હી કંઈ પણ સ્પષ્ટ થયે છે, ત્યારે ત્યારે આશ્ચર્યથી ચકિત થાય છે, અને ચેતાના આનંદને સમાવી શકતા નથી, જોકે એનાથી તેમના પર આવી અસર થાય છે, તે તેઓ પુરતી વિવેચક શક્તિની ખામીને લીધે બંધાયેલા નથી. હવે અર્હી જે ન્યાય અને મિતાચાર અને ઇતર જેને જેને આત્માઓ કિંમતી ગણે છે, તેની મૂર્તિઓ છે, તેમાં કશો પ્રકાશ નથી: પણ સ્વલ્પ ઝાંઝાં પાત્રોના દોષને લીધે એવું જવલ્લેજ અને મુગ્ધેલીથી બને છે, કે લોકો નકલને મળના અસક્તના લક્ષણને પારખી શકે. પણ જ્યારે અમે સ્વર્ગીય મંડલમાં બીજસના સમૂહને અનુભવતા હતા, તથા બીજાઓ બીજા દેવોની પાછળ ચાલતા હતા ત્યારે, અને જ્યારે અમે તે ધન્ય દર્શન અને દ્રશ્ય જોયેલાં, અને તે સંસ્કારમાં દીક્ષિત થયેલા, કે જેને હું સંસ્કાર માત્રમાં સર્વથી ધન્ય કહેતાં ઠરતો નથી, કારણકે અમે કે જેઓ તેનો ઉઃસ્રવ પાળતા હતા, તે પૂર્ણ હતા, અને ભવિષ્ય કાલમાં જે અહિત અમને મળવાનું હતું તેથી હજી અકલકિત હતા, અને શુદ્ધતમ પ્રકાશમાં જે દુઃખોના દર્શનમાં અમને ગભીરતાથી પ્રવેશ કરાવવામાં આવ્યો હતો, તે પણ પૂર્ણ, અને મરલ, અને શાંત, અને સુખદ હતાં. અમે પોતે કંઈ ઓછા શુદ્ધ નહોતા, કારણકે ત્યાં સુધી, જેને અમે હાલ માછલી છીંપને ઘસડે તેમ આથિ ઘસડીએ છીએ,

અને શરીર કઠીએ છીએ, તેની અંદર દફનાયા નહોતા. અન્યાર મુખી મારી સ્મૃતિના વિલામ માટે મને દરગુઝર કરએ, કે જે ગયેલા મુખની લાલસામાં મેં ધાયું હતું તે કરતાં વધારે દુર મને લઈ આવેલ છે. હવે હું સુંદરતા ઉપર પછો આવું છું. મેં અગાઉ કહ્યું હતું તેમ, ત્યાં તે સમાનની સાથે ચકચકિત પ્રકાશતી હતી, એટલું જ નહીં, પણ જ્યારે અમે અહીં આવ્યા ત્યાં પણ અમારા મર્વથી સ્વચ્છ ઇન્દ્રિય દ્વારા અમે તેને જાણી વધારે પ્રકાશતી દીડી છે કાચુકે આપણાં શારીરિક ઇન્દ્રિયોમા દૃષ્ટિ મર્વથી તીવ્ર છે, જોકે તે હાપણને પિછાની શકતી નથી કા જુકે સુંદરતાથી જે ભૂતિ પ્રગટ થાય છે, તેવું ગાદફ્ય જે હાપણ કે બીજી કોઈ પણ મનોહર નત્તાનું ઇન્દ્રિયની દૃષ્ટિ આગળ પ્રગટ થતું હોત, તો તેનાથી પ્રસ્તિ થતો આવેશ લયંકર નીવડત. નહીં, એકી સાથે 'નાથ' આકર્ષક અને 'નાથી' સુંદર હોવાનો અધિગાર માત્ર સુદૃષ્ટતાને મળેલો છે. એટલું ખરું, કે જે માણસની દીશા પુરાતન કાલની હોય, અથવા જેણે અહીં પોતાની વિશુદ્ધિ જોયેલ હોય તે અહીં જ્યારે સુંદરતાને જુએ છે, ત્યારે ઉપરના લોકની તાસ્વિક સુંદરતા તરફ વહાતા મંદ રહે છે. એટલે સુંદર પદાર્થ ઉપર નજર કરતાં તેને કશો પૂજ્યભાવ થતો નથી, પણ દુર્વોસનાને અધીન થઈને, તે એક જંગલી પશુની માફક

પોતાની કામના તૃપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરે છે, અને પોતાની નિર-
 કુશ ગતિમાં આનંદના આ અસ્વાભાવિક અનુસરણ માટે
 બિલકુલ ડરતો નથી કે ગરમાતો નથી. પણ જ્યારે જ્યારે
 કોઈ માણસ એ ગુપ્ત મંસ્કારો જોઈને તાજે આવેલો હોય,
 અને જોણે તે સ્વર્ગીય દર્શન ધાનું જોયેલું હોય, તે કોઈ
 દેવના સરખા ચહેરામાં અથવા રૂપમાં મૂળ સુંદરતાની
 આગ્રેય પ્રતિકૃતિ દેખે છે, ત્યારે પ્રથમ તો તેને કમ્પ
 કરતું શૈત્ય લાગે છે, અને એ ભય કર સંકટમાં તેને જે
 ધાસ્તીઓ લાગેલી, તેમાંની કેટલીએક તે અનુભવે છે. પછી
 નિરખતાં નિરખતાં તે અમુક ભક્તિમય ભીતિથી પ્રેરિત
 થાય છે, અને જો દીવાનાપણાની અપકીર્તિની તેને થીક ન
 હોય, તો તે પોતાના પ્રિયજનને એક દેવની મૂર્તિની
 માફકે યશ પણ અર્પણ કર્યા વગર રહે નહીં. તે પછી તેને
 શૈત્યનાં સ્વાભાવિક પરિણામોનો અનુભવ થાય છે, આક
 સ્મિક ફેરફાર, પરસેવો અને અપૂર્વ તાપનો ચળકાટ. કાર-
 ણકે તેણે પોતાનાં નેત્રો દ્વારા સુંદરતાનો પ્રવાહ ગ્રહણ
 કરેલો હોય છે, અને તેથી તે ગરમ થયેલો હોય છે, તથા
 તેનાં જન્મનાં પીંછાંને પાણી મળેલું હોય છે. અને એ
 ગરમીથી જે ભાગોમાં પીંછાં ઉગે છે તે નરમ થાય છે, કે
 જે અત્યાર સુધી પોતાની કઠોરતાથી એટલા બધા બધ
 હતા, કે પીંછાંને વધતાં પ્રતિરોધ થતો. પણ જેવું આ

પોષક આપદુ પડે છે, તેવું પીંછાનું સ્વલ ફૂલવા લાગે છે, અને મૃવમાથી પ્રસ્ફુટિત થવાને તથા આત્માની આખી સપાટીની નીચે વિસ્તૃત થવાને પ્રયામ કરે છે, માન્યુકે પ્રાચીન કાવમા આત્મા તમામ પીંછાવાળો હતો.

તેટલા માટે આ ક્રિયામા તે ઉકળી જાય છે અને અગે અગમા કપે છે, અને છોકનને જ્યાં દાત આરે છે ત્યારે જે જાતની લાગણી થાય છે તેરીજ પેદાની અળ અને વેદના જે આત્મને નવી પાળો આવતી હોય છે, તે અન જાય છે, તે તરે છે અને દુખે છે, તથા પીંછા કાઢતા અળ વગારે છે જ્યાં જ્યાં, ખરેખર, પ્રિયજનની સુદૃઢતાને નિહાળવાથી અને તે સુદૃઢતામાથી વહના પર માણ્યો અહુળ જવાથી આત્મા આડું અને તમ થાય છે, ત્યારે તેનું દુખ કમી થાય છે, અને તે પ્રગત થાય છે, પણ જેને તે પોતાના પ્રિયજનથી વિયુક્ત થાય છે, અને બીનાશની તગીથી સુકાય છે, ત્યારે જે છિદ્રોમાથી પીંછા ઉગે છે, તેના મહોડા બીનાશ વગર એજલા બધ થઈ જાય છે, કે તે ઉગી નિકળતા અકુરોને અનકાંવે છે, અને અકુરો, આ પ્રમાણે અદર કે થતા દાખવ કુરેલી કામનાના મહવામમા, ઉછળતી નાડીઓની માફક ફરે છે અને જે છિદ્ર બધ છે તેની સાથે ભોકાય છે, એજલે આત્મા

અગે અંગમાં જખમી થવાથી, દુઃખથી દીવાનો બને છે. પણ ત્યારે ફરીને તે જે સુંદર છે તેનું સ્મરણ કરે છે, અને પ્રસન્ન થાય છે. અને આ બંને લાગણીઓ અંયુક્ત હોવાથી, તે પોતાની સ્થિતિની વિલક્ષણતાથી બહુ મૂંઝાય છે, અને પોતાનું શું કરવું તે ન જાણવાને લીધે દીવાનો થાય છે, અને દીવાનાપણામા તે રાત્રે ઊઘી શકતો નથી, તેમ દિવસે સ્થિર બેસી શકતો નથી, પણ જ્યાં જ્યાં તેને સુંદરનાનાં પાત્રના દર્શનની આશા હોય, ત્યાં ત્યાં ઉત્સુક દિશ્વિથી આમતેમ દોડ્યા કરે છે. અને જ્યારે તે તેને જુઓ છે, અને કામનાના તાબા પ્રવાહો પીએ છે, ત્યારે તે વિયોગથી બંધ થયેલાં વિવરોને ખુલ્લાં કરી શકે છે, અને શ્વાસ લઈને ડાંગ અને વંદનાથી થોડી વાર રાહત અનુભવે છે, તથા ફરી તે આથા સ્વાદિષ્ટ આનંદ વડે ઉલ્લસિત થાય છે અને તેટલા માટે, બની શકે ત્યાં સુધી તે પ્રિયજનનું પડખું છોડતો નથી, તેમ કોઈને તેના કરતાં વધારે કિંમતી ગણતો નથી, અને માતાને, તથા ભાઈઓને, તથા મિત્રોને બૂઝી જાય છે, અને જોકે બેદરકારીથી તેની દોલતનો અપવ્યય થતો હશે, તે પણ તે તેને તુચ્છ ગણે છે. અને જે વિનય તથા સહયતાને માટે પોતાને એક વાર અભિમાન હતું, તેનો અત્યારે તેને તિરસ્કાર છે, અને તે ગુલામ બનીને પોતાની કામનાના પાત્રની પાસે બની શકે તેટલો

નજદીક પડ્યો રહેવાને તૈયાર છે; કારણકે મુંદરતાના પાત્ર
માટેના પૂજ્યભાવ ઉપરાંત, તેને માત્રુમ પડ્યું છે, કે પોતાનાં
તીવ્રનમ દુઃખોનો એ એકલો વૈદ્ય છે. હવે, આ મારા મુંદર
તરુણ, એટલે કે જેને હું આ લાપટ મંભળાવું છું તે
તમે, આ અનુરાગને મનુષ્યો સ્નેહ કહે છે; તેનું નામ
દેવોની અંદર પણ સાંભળવામાં તમારી તરુણ બુદ્ધિ
સ્વાભાવિક રીતે હસી પડ્યો. હું બૂઝનો ન હોઉં, તો
કેટલાક હોમરિડોએ પોતાના ગ્રન્થ કાવ્યોમાંથી ઇરાસ
ઉપર બે શ્લોક આપેલા છે, જેમાંનો બીજો છેક ઉન્મત્ત
છે, અને બિલકુલ છદોગદ્ધ નયો તેઓ આ પ્રમાણે
ગાય છે: —

તેને માનવો ખરેખર પાંખોવાળો ઇરાસ (= સ્નેહ,
કામ) કહે છે,

પણ અમરો તેને ઉડવાના સ્વભાવને સ્તીધે તેરાસ
(= ઉડનાર) કહે છે.

હવે આ શ્લોક તમારે મનના હોય તો માનો, ને ન
માનવા હોય તો ન માનો, જેમ તમને યોગ્ય લાગે તેમ;
છતાં એમના સંજંધી તમે ગમે તે ધારો, તોપણ સ્નેહનું
કારણ તથા સ્નેહીઓની સ્થિતિ તો એમાં કહી બતાવી
તેવીજ છે.

હવે, સ્નેહમાં પડનાર માનુષ જે આગલા જીવસના અનુયાયીઓમાંનો એક હોય, તે તે પાંખ-નામી દેવનો ઓળો ણીળઓના કરતાં વધારે વહન કરવાને સમર્થ હોય છે. પણ જેઓ ઈરીસની મેવામાં હતા, અને તેના સહ-વાસમાં સ્વર્ગોની ચોટી કરતા, તેઓ જ્યારે સ્નેહથી કેદ પકડાય છે, અને કોઈ પણ બાબતમાં પોતાના પ્રેમપાત્રની પોતાને હાનિ થયેલી ધારે છે, ત્યાં જોહાડીના તરસ્યા-ળની જાય છે, અને પોતાનો તથા પોતાના પ્રિયજનનો ભોગ આપવાને તત્પર રહે છે. અને ણીળ દેવોના અનુયાયીઓનું પણ એ પ્રમાણ છે. દરેક માણુસ, પોતે જે કોઈ દેવના મહાગુપ્ત અગાઉ હોય તેનું, જ્યાં મુઘી તે ક્ષીણ થયો ન હોય, અને અહીં પોતાનો પહેલો ભવ શુભાર્તો હોય ત્યાં મુઘી, પોતાથી બને તેટલું સન્માન તથા અનુકરણ કરે છે, અને આ રીતે ગ્રાસ કરેલા વલણ પ્રમાણે તે પોતાના પ્રિયજન તરફ અને આખી દુનિયા તરફ વ્યવહાર અને વર્તન ચલાવે છે. આથી કરીને, દરેક માણુસ પોતાના વિશિષ્ટ વલણને અનુકૂલ થાય તેવો પ્રેમપાત્ર સૈદ્ધ્યની પાંક્તિ-ઓમાંથી પસંદ કરે છે; અને ત્યારે, જાણે કે પોતાની પસંદગી પોતાનો દેવ હોય, તેમ તે તેને પોતાને મારે શત્રુગારે છે, અને તેની પૂજા કરવા સારૂ તથા એલામ મહોત્સવથી તેનું સન્માન કરવા સારૂ તે તેને એક પવિત્ર

મૂર્તિની માફક કપડાં પહેરાવે છે. ત્યારે, જેઓ જીવસને અધીન હોય છે તેઓ, પોતાના પ્રિયજન તરીકે, જે આત્મામાં જીવસને મળેલો હોય, તેવાને શોધે છે. અને તંદ્રા માટે તેઓ કોઈ એવા તરુણને માટે નજર રાખ્યા કરે છે, કે જે સ્વભાવથી હૃદયપુરુષો આશક હોય, અને આજ્ઞા આપવાને યોગ્ય હોય; અને જ્યારે તેમને તેવો કોઈ મળે છે, અને તેના પર તેઓ આશક થાય છે, ત્યારે તેને ખરેખર તેવો બનાવવાને તેઓ બનતો બધો યત્ન કરે છે, અને જે અગાઉ તેમણે આ કામ કરેલું ન હોય, તો હવે તેમાં તેઓ આગ્રહથી પડે છે, અને દરેક સ્થળેથી શિક્ષણ શોધે છે, તથા પોતાના આત્માઓમા પણ તપાસ કરે છે. અને પોતાની અંદરના માર્ગને અનુસરીને પોતાના ઇષ્ટ દેવનો સ્વભાવ શોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન સફળ થાય છે, કારણકે નિરંતર તેમને પોતાના દેવને અનિમિષ જોયા કરવાની ક્ષમ્ પડે છે, અને જ્યારે તે તેમની યાદદાસ્તથી ગૃહીત થાય છે, ત્યારે તેની પ્રેરણાથી તેઓ પ્રેરિત થાય છે, અને જે અંશે માલુસ દેવને મળતો આવી શકે, તે અંશે તેઓ પોતાનાં લક્ષણ તથા દેવો તેની પાસેથી મેળવે છે. અને આ સુખો પોતાના પ્રિયજનને આદેશવાથી તેઓ અગાડના કરતા પણ તેને વધારે ચાહે છે; અને જે કંઈ પ્રવાહો તેમણે સુસપાનીઓના પ્રેરિત પાનની માફક જીવ-

સમાંથી અહણ કયા હોય છે, તે તેઓ પોતાના પ્રિયજ-
 નના આત્મામાં દેહે છે, કે જેથી પોતે જેને મળના આવતા
 હોય, તે દેવને તે પણ જને તેટલો મળતો થાય. વળી જેઓ
 હેરાની મંડળીને અનુસરેલા હોય, તેઓ કોઈ રાજવી ઘાટના
 તરુજને શોધે છે, અને જ્યારે તે મળે છે, ત્યારે તેઓ તેના તરફ
 આગલાઓની રીતેજ વર્તન કરે છે. એપોલોના તથા બીજા
 બધા દેવોના અનુયાયીઓ પણ એજ પ્રમાણે ચાલે છે.
 પોતે પોતાના વિશિષ્ટ દેવને પગલે ચાલતા હોઈને તેઓ
 પોતાના અહવા આડું સરખા સ્વભાવના તરુજને શોધે છે,
 અને જ્યારે એવો તેમને મળી જાય છે, ત્યારે પોતે અનુ-
 કરણ કરીને, તથા પોતાના પ્રિયજનના આત્માને અમલ
 કરીને તથા અનુકૂળ જનાવીને, તેઓ પોતપોતાથી બની
 શક્યા પ્રમાણે તે દેવની વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિમાં અને તેના
 લક્ષણમાં તેને દોરે છે. તેઓ તેની સાથે અદેખાઈથી કે
 અનુદાર કઠોરતાથી વર્તતા નથી, પણ પોતાને તથા જે
 દેવને પોતે ઉપાસે છે તે દેવને તે જેમ જને તેમ રમદ
 સદય થાય તે માટે હરેક પ્રયત્ન કરે છે. જેઓ
 ખરી રીતે ચાલે છે તેમની કામના આવી મુંઢર હોય ન;
 અને જો તેઓ તે કામનાને તૃપ્ત કરે છે, તો એ પવિત્ર
 સરકારમાં તેમની દીક્ષા એવી મુંઢર છે, અને જેને સ્નેહ
 દીવાનો બતાવેલ છે તે મિત્ર તરફથી મિત્રતાના પાત્રને

ઝેટલી સુખદ નિવડવાની છે, જો માત્ર તે જિતાયો હોય તો. હવે, જે જિતાય છે તે નીચેની રીતે જિતાય છે.

આ વૃત્તાંતની શરૂઆતમાં જેમ મેં દરેક આત્માનો ત્રણ ભાગમાં વિભાગ કર્યો હતો, કે જેમાંના બે ભાગ ઘોડાને મળતા, તથા ત્રીજો ભાગ સારથીને મળતો હતો, તેમ હજી પણ એ વિભાગને આપણે પકડી રાખીએ. હવે, જો તમને યાદ હોય તો, આપણે એમ કહ્યું હતું, કે ઘોડામાંથી એક સારો અને બીજો ખરાબ હતો; પણ એકનું સારાપણું તથા બીજાનું ખરાબપણું શેમાં રહેલું છે, એ વાત ત્યારે સ્પષ્ટ કરી નહોતી, પણ હવે કરવી જોઈએ. જેમાંથી જે ઘોડો ઉચ્ચતર પદવીનો છે, તે રૂંધામાં સીધો અને અંગે અંગમા સુદૃઢ છે, ઊંચી ગરદનનો, અભિયાળો નાકનો, સફેદ રંગનો, તથા કાળી આંખોવાળો છે; તે મિતાચાર તથા વિનયથી આગરૂને ચાહે છે, અને, સાચી કીર્તિનો ઉપાસક હોઈને, તે ચાખુકના ઘા વગર માત્ર અવાજ તથા વિવેકથી ચાલિત થાય છે બીજી તરફ, પેલો ખરાબ ઘોડો વાંદો, ધીંગો, ખેડાળ, જાડી ગરદનનો, ટૂંકા ગળાનો, સપાટ ચહેરાનો, કાળી આમડીનો, ભૂરી અને લોહી જેવી રાતી આંખોનો, તોફાન અને ઉદ્વેગમાં તત્પર, કાનની આસપાસ કેશવાળીવાળો, સાંભળવામાં શિથિલ, અને ચાખુક તથા અભિયાળો બેયને

પત ન કરનારો છે. તેટલા માટે, 'જ્યારે' જ્યારે સારથી સ્નેહને પ્રેરિત કરનાર દૃશ્યને દેખે છે, અને તેનો સમર્થ આત્મા ઇન્દ્રિયથી તૃપ્ત થઈને અળવળાટ તથા કામનાના ડાંગથી આકુલ થાય છે, ત્યારે આત્મધીન ઘોડો, હૃમેશાંની માફક સરભના અંકુશને અધીન થઈને, પ્રિયજન ઉપર કૂદી પડતાં પોતાની જાતને અંકુશમાં રાખે છે; પણ પેલો બીજો મારથોના અંકુશને કે આળુકને ગવુકારતો નથી, બલકે નિરકુશ ઠેકડા મારીને ધર્યા કરે છે અને પોતાની સાથેના ઘેડને તથા ધણીને પ્રહાર કરે છે, તમા ને મુંદર તરુણી પાસે જવની તથા વિહારની ગમ્મનોનો વિચાર કરવાની તેમને ફરજ થાડે છે. અને જોકે પ્રથમ નેચો તે જે નિયમ વિરુદ્ધ અને ભયંકર અપરાધને માટે આગ્રહ કરે છે તેની તિરસ્કારથી સામે થાય છે, તોપણ આખરે, જ્યારે પાપનો પાર આપતો નથી, ત્યારે તેઓ તેને તબે થઈને તથા તેના હુકમ પ્રમાણે કરવાનું કબુલ કરીને જેમ તે તેમને દેરે છે તેમ આગળ ચાલે છે. એ પ્રમાણે તેઓ પેલા મુંદર તરુણી પાસે આવી પહોંચે છે, અને જુએ છે, કે તેનો ચહેરો તમામ મુંદરતાથી ઝળકે છે. પણ એ દર્શન થતાં સરશીની સ્મૃતિ મુંદરતાના તત્ત્વ પર્યંત પાછી ફરે છે, અને તે તેને એક પવિત્ર ધર્મચાર ઉપર જિતેન્દ્રિયવાની સાથે ઉમેલી ફરી જુએ છે. અને એ દર્શનથી તેને

રામાંચ થાય છે, અને પવિત્ર બીતિને લીધે તે ઝમીન પર
 ઢેંગી પડે છે, અને પડતાં પડતાં લગામને તે એટલા ભેરંથી
 ખેંચે છે, કે જાને ઘોડા ઘંટણુભર થઈ જાય છે, એક તો
 બેશક ખુશીથી, કારણકે તે લામે થતો નથી, પણ પેલો
 બળવાળોર તો તોફાન કરવા છતાં. અને જ્યારે તેઓ ઘોડે
 અંતરે દૂર કરાય છે, ત્યારે આગલો શરમમાં અને વિસ્મ-
 યમાં આખા આત્માને પરમેવાથી ભીજવે છે; પણ પેલો
 ખીજે જ્યારે તે કડીથી અને અપાનથી થયેલા કષ્ટમાંથી
 આજે થાય છે અને હજી મુકેલીથી જ્વાલ લેતો હોય છે,
 ત્યાં તો આવેશથી ગાળો ભાંડવા લાગે છે, અને પાતાના
 ધણીને તથા માથીને દગાગાજ બીરુતા માટે જુરસાથી
 દપકા આપે છે, અને કહે છે, કે તમે આપણો કરાર તોડ્યો
 છે, તથા ત્યાગ કરવાના અપરાધી થયા છો. ફરી તેઓ ના
 પાડે છે, અને ફરી તે તેની પામે જવા આગ્રહ કરે છે,
 અને જ્યારે તેઓ એ પ્રયત્ન બીજા પ્રસંગ ઉપર મુલતવી
 રાખવાની માગણી કરે છે, ત્યારે માંડમાંડ નાખુશીથી હા
 પાડે છે. પણ જેવો નહો કરેલો વખત આવે છે, કે તેઓ
 વિસ્મૃતિનો દેખાવ કરતા હોય છે તે છતાં, તે તેમને કરા-
 રની યાદ આપે છે, તથા કૂદીને, હાડકાળીને, તથા ઘસડીને
 ફરી તે તેમને પેલા મુદર તરુણી પાસે જવાની તથા એજ
 દરખાસ્તો કરવાની ફરજ પાડે છે. અને જ્યારે તેઓ

પાસે પહોચે છે, ત્યારે તે પોતાનું માથું નમાવે છે, અને કડી દાતની વચ્ચે રાખીને તથા નિરંકુશ થઈને તેમને આગળ ધસડે છે પણ સારથીને તો અગાઉના જેવોજ જોકે પ્રણલતર અનુભવ થાય છે, આડચ આગળ સરત દોડનાગઓની માફક તે યાહો પડી જાય છે અને અગાઉના કરતા પણ વધારે સખ્ત ઝટકાથી તે તોફાની ઘોડાના દાત વચ્ચેની કડીને ખેંચે છે, કે જેથી તેના જડગા તથા નિઠક જીભ લોહીલોહાણ થઈ જાય છે અને તેના પગ તથા વૃટણ ઝમીનની આમે ધનાતા તેને તીવ્ર વેદના થાય છે પણ આ પ્રમાણ વારંવાર થતા જ્યાં તે નહાગે ઘોડો પોતાના દુશુલથી મુખ ધાય છે, ત્યારે તે નમ પગવે સાન્ધો જેમ ચલાવે છે તેમ આવે છે, અને તે સુદર તરણનું દર્શન થતા ભયથી ઉત્તમ થાય છે એટલે કે ત્યારે, અને ત્યારેજ, એવું બને છે, કે સ્નેહીનો આત્મા પૂજ્યભાવથી અને ભીતિથી પોતાના પ્રિયજનને અનુમરે છે અને પરિણામ એ આવે છે, કે તે તરુણની સ્નેહી તરફથી એક દેવના જેવી પૂજા થતી હોવાથી, તેમ સ્નેહીનો આવેશ ધારણ કરેલો નહીં પણ આત્માના અનુભવનો હોવાથી, અને પૂજનાર તરફ સ્વભાવથી પોતાનું પણ પ્રીતિમય વલણ હોવાથી, જોકે કદાચ ભૂતકાલમા અતિ પરિચયના દ્વાપ ઉપર વિદ્યાર્થી બધુઓ અથવા ખીજઓની ટીકાને લીધે તેણે સ્નેહીઓને ન સહારવાનો

ઠરાવ કયો હોય, અને તેથી પ્રસ્તુત સ્નેહીનો પણ અનાદર
 કરવાનું તેને મન હોય, છતાં હવે પાછલો ફરી ગયેલ
 હોવાથી, વખત જતાં, વચ્ચેની પ્રેરનાથી અને નિર્માણના
 નિયમથી, તે તેને પરિચયની છટ આપે છે. કાચબું જરેખર
 ખરાબને માટે એવું નિર્માણ કદાપિ ન કોય, કે તે ખાખના
 મિત્રો થાય, તેમ માગને માટે એવું ન હોય, કે તઓ
 સાગના મિત્ર થયા વગર એ પળ જ્યાં દુઃખાન્તનો
 સ્વીકાર થય છે, અને વાતચિત તથા વ્યવહારના જ્ઞાત
 મળે છે, ત્યારે સ્નેહીનો અનુભવ પ્રિયજનની નાથ નિકટ
 સંબંધમાં આવવાથી તેને આશ્ચર્યથી ચકિત કરે છે. જર-
 વે તેથી તેને એ અનુભવવાની કરજ પડે છે, કે તના
 શ્રીજ્ઞ જાણ મિત્રો અને મળધીએ જે મિત્રતા જતાવે છે,
 તે આ એકત્ર કરતા પણ તેના દેવપ્રજિત મિત્રના સ્નેહની
 આગળ કશા હિમાગમાં નથી અને જો આ પ્રમાણે તે તેને
 સાંગા વખત મુખી લાલ આપે, અને કનરતની શાળાઓમાં
 તથા શ્રીજ્ઞ મગત્રાના સ્થાનોમાં નિકટમાં નિકટ ન નર્મ ગણવા
 દે, તો તે પ્રવાહનો ઝરો, કે જેને જેનીમીડીઓ સ્નેહ થતાં
 બીયસે કામનાનું નામ આપેલું, તે પુષ્કળ ધે.ધમાં રહી ઉપર
 પડે છે, અને કંઈ અથો તેની અદર અમાય છે, અને જ્યાં
 તે ભરપૂર હોય છે ત્યારે કંઈ અથો તેના ઉપર થઈને
 ઢાળાય છે, અને જે પ્રમણે કોઈ પવન અથવા અવાજ

લીસા અને કઠણ પદાર્થો પર પડતા પરાવર્તન પામીને જે સ્થાનથી નિકળેલ હોય ત્યાં પાછો લઈ જવાય છે, તેમ તેની આખો, કે જે તેના આત્માની કુદરતી નીક છે, તેમા યદને સુદરતાનું મોજુ પાછું પેલા સુદર તન્મયમા પ્રવિષ્ટ થાય છે, અને જ્યાં તે ત્યાં આપ છે અને તેને નવી પાખો આપ છે, ત્યાર તે તેના (જાણીના માર્ગને સમજ કરે છે, અને તેમને દરી ઉગવાની કરજ પાડીને પ્રિય જનના તેમજ તેના અનેહીન આત્માને સ્નેહથી ભરે છે તેટલા માટે તે રહ્યા છે, પણ મની સાથે તે તે કહી શકતો નથી અને પેતાને સુ થયું છે તે પણ તે જાણતો નથી, તેમ કહી શકતો નથી, પણ જેમ ડોઢ માણસને બીજાની દર્દી નજ થી પાતાની આખમા દર્દ ચોટે છે, તેમ તે પોતાના અનુરાગનું કંઈ જાત થી શકતો નથી, પણ પોતાને પોતાના નેહીમા, જાણે એક કાચમા જુએ તેમ, જુએ છે, અને છતાં તેને જુએ છે તે તે જાણતો નથી અને જ્ય નેચા સાથે હાથ છે ત્યાં તેની પોતાની વેદના તેના સ્નેહીની માફ શાત રહે છે, પણ જ્યાં તેજો વિચુ કત થાય છે ત્યાર પેટો જેમ તેને શાટે તંગ તે પેતાને માટે તલને છે મજબુતે તેના છાતીમા સ્નેહની પ્રતિબિંબિત પ્રતિમા છે, પ્રતિદાન પામેલે સ્નેહ છે છતાં તે તેને સ્નેહ કહેતો નથી પણ મિત્રતા કહે છે, અને એમજ માને છે, જો

કે તે દર્શન, સુખન તથા આસિંગનને માટે પેલા
 ખીલના જેવીજ, ભેદે કંઈ અંગે ઓછી, કામનો અંતુ-
 ભવે છે. અને તેટલા માટે, વડી રાખી ગદાય તેમ, હવે પછીનું
 તેનું વર્તન નીચે પ્રમાણે થાય છે ત્યારે તેઓ પડખોપડખ
 પડ્યા હોય છે, ત્યારે સ્નેહીનો નિઃક્રુમ ઘોટો પોતાના
 સામ્યીને ઘાતું કહે છે, અને ઘણા પ્રયાસોના ગદસા તરીકે
 થોડા ઉપભોગનો દાવો કરે છે, પણ પેલાનો ખનન ઘોટો
 કશું બોલતો નથી, છતાં જ્વલન્ત અને અવગથ હોઈને સ્નેહીને
 ભેટે છે, અને જેમ કોઈ વડાલા મિત્રને ચૂમે તેમ તેમ ચૂમે છે,
 અને ત્યારે તેઓ એકબીજાના આવિગનમાં વિગયલા
 હોય છે, ત્યારે તે ઓલા વલનનાં જાની જાય છે, કે સ્નેહી
 જે કોઈ આનંદ ભોગવવાની વિનંતી કરે, તે સ્વીકૃત્વાની ને ના
 પાડી શકે નહીં, પણ ખીજી તરફ, તેની માથેનો ઘોટો વિ-
 શુદ્ધિ અને વિવેકથી તેની માથે થવામાં માગ્યી નાથે જોડાય છે.
 ત્યારે જો એવું દેખાય, કે તેમના અભાવના બેદન બાગ
 સ્નેહીને તથા પ્રિયજનને જાનેને નિયમ તથા રિલસુથીના
 જીવનની અંદર લવવામાં મફલ થયો છે, તથા તેનું પ્રાધા-
 ન્ય સ્થાપિત થયેલ છે, તો અહીંનું જીવન તેઓ મુખમાં અને
 સંપમાં શુઝારે છે, કારણકે પોતાની જાન ઉપર તેમને અંકુશ
 હોય છે, અને દુનિયાની આગળ તેઓ મધ્યતાથી વર્તે છે,
 સગળ કે આત્માના જે ભાગમાં દુર્ગુણ રહેલો છે, તેને તેમણે

વશ કરેલો, અને જેમા મદ્યશુણ્ય વમે છે, તેને મુક્ત કરેલો હોય
 છે, અને આખરે જ્યાં તેઓ મરણ પામે છે, ત્યારે સપક્ષ
 અને લઘુ બનેલા હોઈને પોતાના ત્રણ ખરા ઓલિપિકે
 યુદ્ધોમા તેમણે એ ઈનામ મેળવ્યું હોય છે, કે જે કરતા
 મહત્તર હિત માનવ દક્ષતાથી કે દેવી ઉન્માદથી માણસને
 બચી શકાતું નથી પણ જો તેઓ વધારે સ્વલ જીવનમા
 પડી ગયા હોય, કે જે જોડે પ્રતિષ્ઠાને નહીં પણ ડહાપણને
 પ્રતિકૂળ રાખે, તે એક જનનનો મલવ છે, કે મદ્યપાનની
 કે એવી કોઈ બેભાનીની ક્ષણમા, પેલા બે નિરુપક પશુઓ
 આત્માઓની માવધાનત ભુવાની દેશે અને તેમને એક
 સ્થાનમા સાથે લાવીને તે ક્રિયા કરશે, કે જેને દુનિયા
 મુખદ ગણે છે, અને એક વાર તે અનુભવ્યા પાત્રી બિંધ્યમા
 પણ તે અનુભવ્યા કરશે, જોકે મહોચ્છા, કારણકે એ
 કાર્યમા તેમના મમત્ર મનની મમતિ હોતી નથી તેટલા
 માટે આ ઉભય, જ્યારે તેમનો રનેહ જવત હોય છે
 ત્યારે, તેમજ જ્યારે તે શમી જાય છે ત્યારે પણ,
 એકબીજાને પ્રિય ગ્રહે છે, જોકે આગળ બેના જેવા પ્રિય
 નહીં, કારણકે તેઓ એક ધારે છે, કે તેમણે એકબીજાને
 એવા પ્રજવતમ વચનો આપ્યા અને લીધા છે, કે કોઈ
 પણ વખત વિમુખ થઈને તેમનું ઉવધન કરવાથી પાપ
 બેસે અને અતમા, એટલું ખરૂં કે પાપો વગર, પણ

પાંછા નીકળ્યા પહેલા નહીં, એ ગીતે તેઓ શરીર છોડીને
જાય છે, એટલે કે તેમના આવેશમય ઉન્માદને માટે તેમને
જે ઇનામ મળે છે તે કંઈ કુદ્ર નથી, કારણકે એવો એક
નિયમ છે, કે જેમણે સ્વર્ગ તરફ જતા માર્ગમાં એક
ડગલુ પણ મૂક્યું હશે, તેમને પૃથ્વીની નીચેના અધિકારના
મર્ગોમાં ફગી ચાલવું પડશે નહીં, પણ હાથમાં હાથ
ગળીને ચાલતા તેઓ પ્રકાશિત અને સુખો જીવન જીવશે,
અને જ્યારે તેમને ફરી પાછો આવશે, ત્યારે તેમના સ્નેહની
ખાતર બંનેને સાથે આવશે

માન સુદર તરુણ, એક સ્નેહીનો સ્નેહ જેની બહેન
કરે છે, તે સુખો આવા મોટા અને આવા દૈવી છે પણ
જે આહતો નથી, તેનો વ્યવહાર માનુષી હહાપણથી મિથ્ર
હોઈને, તથા માત્ર નશ્વર અને નિર્મોચ બહેનો આપતો
હોવાથી, અહાતા માણસના આત્મામાં એવી એક કુલકતા
ઉત્પન્ન કરશે, કે જેની પ્રાકૃત લોકો સદૃશુણ તરીકે તારીફ
કરે છે, અને તેથી તેને નવ હજાર વરસ સુધી પૃથ્વીની
આગપાસ અને પૃથ્વીની નીચે કારણ વગર ભટકાવું પડશે

પ્રિયતમ ઇરામ, આ પ્રમાણે તારી આગળ હું જેવું
સુદંર અને સારું બતાવી શક્યો છું, તેવું આ મારું
પ્રત્યાખ્યાન રજુ કરું છું, કે જે શ્રીકૃષ્ણની ખાતર શબ્દ

રચનામાં અને ખીજી જાળતોમાં કાવ્યની ધ્વનિમાં રચાયું છે પણ અરે ! મારા આગલા વ્યાખ્યાન માટે મને ક્ષમા આપવાની કૃપા કર, અને તારી સુકોમલ દયા રાખીને તે મને જે જાણેલી છે તે મનેહની કયા લઈ લઈશ નહીં તેમ કુપિત થઈને તેને કુઠિત કરીશ નહીં, પણ જોવી જાણ કરજે, કે સુદેવની આજમા મને હમેશા મહેજ્જાની નજા કરે અને, જે અમાના આગલા વ્યાખ્યાનમાં ક્ષીરમે અને મે તને ખોદ લાગે તેવું જગ કહ્યું હોય તો તે વ્યાખ્યાનના પિતા તરીકે લિમિઆસને જાને ચડાવજે, અને આ પ્રકારના વ્યાખ્યાનો અથતા તેને ગ્રાધ કંજાવજે, અને જે પ્રમાણે તેનો લાઈ પોત્રીમાર્જન કિલ્લમુશી તરફ વળ્યો છે, તે પ્રમાણે તેને મુદ્દા કિલ્લમુશી તરફ વાગજે, કે જેથી કરીને અહીં તારી આગળનો તેનો રનેહી અત્યાગની માફક બે અભિપ્રાયોની વચે ત્રિશ કુવત રહે નહીં, પણ હૃદય તથા આત્માથી કિલ્લમુશીના વાતાંવાય સહિતના રનેહને પોતાનું જીવન મર્મપિત કરે

કીડમ

સોકટીસ, હું તમારી સાથે એ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરવામાં જોડાઉં છું, કે જે આ નિર્માણ આપણે માટે બેહંતર હોય, તો તથાન્તુ પણ, તમારા આગલા વ્યાખ્યાનના કન્તા

આ તમે એટલું બધું વધારે સુંદર બનાવેલ છે, કે ઘણા વખતથી મને માનંદાશ્ચર્ય લાગતું આવ્યું છે; અને મને ધારતી લાગે છે, કે જો લિમિઆસ બીનું એવું જ રચવાની તત્પરતા બતાવશે તો તે મરખામણીમા બહુ શુદ્ધ જણાશે. પણ તેની તત્પરતા મળવી મને શકા છે કારણકે પેલેજ દહાડે આપણા નજપુરુષોમાનો એક જ્યારે તેના પર હુમલો કરતો હતો ત્યારે તે આ બાબત માટેજ તેને ઠપકો આપતો હતો, અને હુમલાની દરમિયાન વારંવાર તેને વ્યાખ્યાનવેળા કરવા કરતો હતો એટલે કદાચ પોતાની આબરૂ માટેની ચિંતાથી તે એ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરશે.

સોક્રીટીસ

માન તજણુ ગૃહસ્થ, તમારો ખ્યાલ અસંભવિત છે, અને તમે જો એમ ધારતા હો, કે તમારો પ્રિયજન જલદીથી ડરી જાય એવો આદર્શ છે, તો તમારી મોટી ભૂલ થાય છે કદાચ તમે એમ પણ માનતા હશો, કે તેના પર હુમલો કરનારના શબ્દો દિવના હતા.

ક્રીડમ

દિલના હોય એમ બેશક લાગતું હતું, સોક્રીટીસ, અને ઉપરાંત, જેમ હું જાણુ છું તેમ તમે પણ જાણતા હોવા

જોઈએ, કે રાજ્યની અંદર સૌથી વધારે અધિકાર અને પ્રતિષ્ઠા-
વાળા માણસો વ્યાખ્યાનો રચતાં, અને પોતાની પાછળ
લેખો મૂકી જતાં શરમાય છે, એવી ધારતીથી, કે ભવિષ્યમાં
તેથી તેમની સોફિસ્ટ તરીકે ખ્યાતિ અને કીર્તિ થાય.

સોફિસ્ટીસ.

ફીડ્રસ, તમે બૂલી ગયલા જણાઓ છો, કે “સુંદર
વાંક” એ વચન નાઈલ નદીનો જે લાંબો અને કાયર કરે
તેવો વાંક છે, તે પરથી આવેલું છે; એટલે તમે એ પણ
જોઈ શકતા નથી, કે આપણા સૌથી આત્મસંતુષ્ટ રાજપુરુષો
પોતાને પસંદ ન હોવાનાં દંભ કરવા છતાં વ્યાખ્યાનો
રચવાના અને પોતાની પાછળ લેખો મૂકી જવાના ખાસ
શોધીન હોય છે; ખરેખર, એટલે જામે અંશે, કે જ્યારે
જ્યારે તેઓ કોઈ વ્યાખ્યાન લખે છે, ત્યારે ત્યારે તેના
સમર્થકો તરફ તેમને એટલો અનુરાગ થાય છે, કે વ્યાખ્યા-
નને મથાળે તેઓ એવા માણસોનાં નામ લખી રાખે છે, કે
જેઓ દરેક પ્રસંગે તેને ~~વસંદ~~ કરતા હોય.

ફીડ્રસ.

એટલે કેવી રીતે એમ તમે કહો છો ? હું તમારી વાત
સમજતો નથી.

સોક્રેટીસ.

શું તમે એટલું બાણતા નથી, કે કોઇ પણ રાજપુરુષના લેખની શરૂઆતમાં તેના સમર્થકનું નામ પહેલું લખાય છે?

પ્રીડ્સ.

કેવી રીતે ?

સોક્રેટીસ

“પસંદ થયેલું.” બે હું ભૂલતો ન હોઉં, તો લેખ આ પ્રમાણે હોય છે: “કાઉન્સિલથી, અથવા લોકોથી, અથવા બંનેથી પસંદ થયેલું.” અને દરખસ્ત કરનાર એટલે કે આપણો વ્યાખ્યાનલેખક સુપાત્ર એવી પોતાની વતનું તમામ ડાડ અને તારીફથી નામ લખ્યા પછી વ્યાખ્યાન ચલાવે છે, અને પોતાના સમર્થકો આગળ પોતાના ઉદાપણનો દેખાટો કરવાને ઘણી વાર અતિશય લાંબો લેખ લખે છે. અથવા, તમે શું એમ ધારો છો, કે આવી કૃતિ લખેલા ભાષણના કરતાં કંઈ બુદ્ધિ વસ્તુ છે ?

પ્રીડ્સ.

નહીં, બેશક હું એમ નથી ધારતો.

સોફેટીમ.

વારૂ, જો લાપખુ રહે છે, તો આપણો કવિ પ્રસન્ન થઈને પોતાની રંગભૂમિમાંથી ઘેર જાય છે; પણ જો તે ભૂંસાઈ જાય, અને તેને લાપણ લખવાની અને અંધકતાની આબરૂની મના થાય, તો તે અને મિત્રો શોગ ધારણ કરે છે.

શ્રીકૃમ.

એમ તેઓ કરે છે ખગ.

સોફેટીમ.

અને તેથી તેઓ એ પ્રવૃત્તિને તિરસ્કારે છે, એમ દેખાતું નથી, પણ ઉલટા તારીફલાયક ગણતા હોય, એવું દેખાય છે.

શ્રીકૃમ.

ખરાખર.

સોફેટીમ.

વળી, જ્યારે જ્યારે કોઈ વક્તા |ઈકર-
ગણ, અથવા એક સોલન, કે એક ટેરિયસનો અધિકાર ગ્રહણ
કરનાર નિકળી પડે છે, અને રાજ્યમાં અમરતા મેળવવાને

એક વ્યાખ્યાનલેખક થવા આડે છે, ત્યારે તે શું પોતાની જિંદગીમાં પોતાને એક દેવના પ્રકાશમાં જોતો નથી, અને શું પાછલા જમાનાઓ તેના લખેલા ગ્રંથોના અવલોકન ઉપરથી એજ અભિપ્રાયના થતા નથી ?

ફીફ્સ.

ખેશક, તેઓ થાય છે.

મોફેટીસ.

ત્યારે તમે શું એમ માનો છો, કે આ પ્રકારના માનુષની સિસિઆસ તરફ ગમે તેટલી પ્રજ્ઞ અપ્રીતિ હોય, તોપણ માત્ર તે લેખક હોવાના સંજ્ઞાથી તેના પર તે હુમલો કરે ?

ફીફ્સ.

તમે જે કહો છો, તે ઉપરથી તો એમ દેખાય છે, કે તે એમ કરે, એ સંભવિત નથી; કારણકે એમ કરવામાં તો તેનાથી દેખીતી રીતે પોતાની ખાસ પ્રીતિના વિષય ઉપર હુમલો થાય.

સોદેટીસ.

ત્યારે, હું ધારૂં છું, કે એ તો મોઝો કબુલ કરવું
જોઈએ, કે વ્યાખ્યાનો લખવાની હકીકત માત્રમા કશી
અપકીર્તિ નથી

ફીડ્સ

શી રીતે હોઈ શકે ?

મોકેગીસ

પણ હું ધારૂં છું કે અપકીર્તિ, ત્યારે વ્યાખ્યાનો
સારી રીતે લખાવાને બદલે ખરાબ રીતે લખાય, ત્યારે શક
થાય છે

ફીડ્સ

એ ઉધાડું છે

રોકેગીસ

ત્યારે સારા અને ખરાબ લખાણનું લક્ષણ શું ? ફીડ્સ,
તમે શું ધારો છો ? આ બાબતમા આપણે લિસિઆસનો,
અને બીજા જે કેઈએ રાજકીય કે બીજા બાબતનું, કવિની
માફકે છે ઠોણદ્ધ અથવા ગદ્યલેખકની માફકે છે વગરનું

પુસ્તક લખ્યું હોય, અથવા જે કોઈનો લખવાનો ઇરાદો હોય, તેનો પુરાવો લેવો જોઈએ ?

કીડ્મ.

લેવો જોઈએ કે નહીં, એમ તમે પૂછો છો ? તો પછી આવા આનંદોના ઉપભોગ સિવાય બીજા કયા હેતુ માટે માનુસ જીવતો કહેવાય ? ખરેખર એવાઓને માટે નહીં, કે જેનો ઉપભોગ થયા પહેલાં દુઃખ આવતું હોય. અને આપણા શારીરિક આનંદોમાના ઘણાખરા એવાજ છે, એટલે એમને નીચ કહેવામાં આવ્યા છે, તે જાન્ય છે

સોક્રેટીસ

વારૂ, એમ લાગે છે કે આપણને હજી અવકાશ છે, અને વળી હું એવી કલ્પના કર્યા વગર રહી શકતો નથી, કે તમરાં દિવસના તાપમાન તેમને ટેવ હોય છે તે પ્રમાણે આપણાં મસ્તક ઉપર કંટ્રોલ અને વાતચિત કરતા તમરા અને મારા ઉપર નજર રાખી રહ્યા છે એટલે, જો તેઓ દિવસના મધ્યમાં આપણને વાતચિત કરવાને બદલે આધારણ માણસોની માફક ઊંઘી જતા, અને આત્માની તદ્દામા તેમના ૧૭૧ પાઠતા સંગીતને અધીન થતા દેખશે, તો ચોગ્ય રીતે આપણા તરફ તેઓ તિરસ્કારથી જોશે, અને એવું ધારશે, કે

જાણે કોઈ ગરીબ શુભાગો, જે પ્રમાણે ઘેરાંઓ કુવાનાં પાણી પાસે જપોરે આરામ લેવા આવે છે, તે પ્રમાણે તેમના એકાંત આશ્રમમાં આવી ચડેલ છે. પણ જો તે આપણને આપણી વાતચિત શરૂ રાખતા અને તેમનાં મોહક ગીતોથી મોહિત થયા વગર તેમની પાસે થઈને જતા જોશે, તો કદાચ પ્રમન્ન થઈને તેઓ આપણને તે વરદાન આપશે, કે જે માણસોને જણવાનું તેમને દેવો તરફથી પ્રાપ્ત થયેલ છે.

શ્રીકૃષ્ણ.

જો વરદાન કયું ? મેં એ સૂબંધી કશું નાંભળ્યું હોય, જોવું યાદ આવતું નથી.

સોક્રેટીસ

શારદાઓના રુનેહીને આવી જાગતોનું અજ્ઞાન ઉચિત નથી વાત એવી ચાલે છે, કે એક વખત એવો હતો કે જ્યારે આ તમરાં માણસ હતા, અને તે શારદાઓના જન્મ પહેલાં એક જાતિ થઈ ગઈ તે જાતિનાં હતાં. પણ જ્યારે શારદાઓ જન્મી, અને ગાન પ્રગટ થયું, ત્યારે એનું બન્યું, કે જો જાતિનાં કેટલાંક માણસો આનંદથી એટલાં પ્રમત્ત થયેલાં, કે ગાતાં ગાતાં અચાનક મોત આવ્યું, ત્યાં સુધી તેઓ ખાવાપીવાનું બૂલી ગયેલાં. તેઓમાંથી તમરોનો વંશ નિકળ્યો છે, અને તેમને

શારદાઓ તરફથી વરદાન મળેલ છે, કે દુનિયામાં આવ્યા પછી તેમને કશા પોષણની જરૂર પડતી નથી, પણ અધાપીધા વગર, જન્મની દાયકાથી તે મૃત્યુના દિવસ સુધી, તેઓ પોતાનો વખત ગાનમાં ગાળે છે; અને તે પછી તેઓ શારદાઓની પાસે જાય છે, અને દરેકને અર્ધી નીચે પેના જે ઉપામકો છે તેમના સંગથી વાત કરે છે. ટપાંમિકોએ તેઓ એ મણીઓ સંગથી કહે છે, કે જેમણે નૃત્યમાં તેની પ્રતિષ્ઠા કરેલી હોય છે, અને આ પ્રમાણે અગાઉના કન્તા તેઓ તેને પ્રિયતર થાય છે; ઇરોને તેઓ સ્નેહમાં તેના ઉપામકો સંગથી કહે છે, અને જ કીની જાહેનોગાથી દરેકને તેઓ તેની વિશિષ્ટ પૂજના સ્વર્ગ પ્રમાણે ગમાચાર આપે છે પણ અથી મોટી કેન્દ્રિઓપ તથા નવમાની ગીજી યુનિયાને તેઓ તે માનુસોની જાળર પહોચાડે છે, કે જેઓ પોતાનું જીવન કિલ્લમુકીના અજમામમાં તા તેમના વિશિષ્ટ મગી તના અનુસરણમાં ગાળે છે કાચુકે આપણે જાણીએ છીએ, કે આ તે શારદાઓ છે, કે જેમની પાસે પોતાના ખાસ પ્રદેશ તરીકે સ્વર્ગ અને દેવી તથા માનુષ જાતે પ્રકારના શબ્દો હોવાથી તેઓ માથી આનંદદાયક સ્વરો રેડી શકે છે. તેટલા માટે તમે જુઓ છો, ફીફસ, કે એવાં ઘણાં કારણો છે, કે જેને વાસ્તે દિવસના મધ્યમાં આપણે જાણવું જોઈએ નહીં, પણ વાતચિત કરતી જોઈએ.

શ્રીકૃમ.

ખરેખર એવા કારણો છે.

સોફ્ટીમ

ત્યારે ચાલો આપણો વિચાર માટે સૂચવેલા વિષયને ફરી હાથમા લઈએ. અને તપાસ કરીએ, કે બોલેલા અથવા લખેલા વ્યાખ્યાનનું મારાપણું અથવા ખરાબપણું શેમાં રહેલું છે

શ્રીકૃમ

બેશક ચાલીએ.

મોકેટીસ.

શું એક સાફ અને સુદર વ્યાખ્યાન વ્યાય, તે માટે એ અત્યંત આવશ્યક નથી, કે વક્તા પોતે જે બાબત અર્થવાનો હોય, તે સળંધી સત્યથી વાકેફ હોવો જોઈએ ?

શ્રીકૃસ.

શા માટે ? મેં તો આ વિષય ઉપર ગાણુસોને એમ કહેતા સાંભળ્યા છે, મોકેટીસ, કે વક્તા થવા ઇચ્છનારને શું ન્યાય છે, એ જાણવાની કશી જરૂર નથી, પણ જે હોડો

ન્યાયાધ્યક્ષો તનીકે બેઠવાના હોય, તેમને શુ ન્યાય લાગ
વાનો સંભવ છે, એટલુજ જાણવુ જમ છે, તેમ વગી, શું
ખરેખર માત્ર અને આગરવાળુ છે તે જાણવાની જરૂર નથી,
પણ શુ તેવુ દેખાશે એવુજ જાણવુ પુરતુ છે,
કાગળમા તેઓ જણાવે છે, કે વોકેને જે અમલ થય છે,
તે મત્યથી નહીં, પણ એવા દેખાઈ થાય છે

મોકટીમ

ખરખર, ક્રીસ, ડાહ્યા માણ્યો મેં યા હોય તવુ
કોઈ પણ વચન આપણે ફેફાં દેડું ન જોઈએ પણ તને
અદલે પરીક્ષા કરવી જોઈએ, કે અદર ધર્મ તરત છે કે
નહીં અને તેટલા મારે તમે હમણા જે બોલ્યા તે
વચન સાલગવાની પણ આપણે ના પાડી ન જોઈએ

શ્રીકૃ.

બેશક નહીં

મોકટીમ

ત્યારે ચાલો આપણે તે નીચેની રીતે ગિયારીએ ધાગે
કે હું તમને લડાઈના ઉપયોગોને વામને એક ઘેડા ખરીદ
કરવાને સમજાવતો હોઉં, પણ આપણુ મેમાથે કોઈને ઘોડા

શું તેની ખજાર ન હોય; માત્ર આટલું હું જાણતો હોઉં, કે મારા મિત્ર શ્રીકૃષ્ણના માનવા પ્રમાણે વસ્તીમાં રહેનાર જે પશુને મૈત્રી લાંબા કાન હોય તે ઘોડો છે.

શ્રીકૃષ્ણ

અરે વાહ સોકેટીસ ! એ તો મૂર્ખાઈ ગણાય.

સોકેટીસ.

એક દાણુ સમુદ્ર કરો. ધારો કે હું ગલીર અવાજ ધારણ કરું, અને ગધેડાની એક તારીફ તૈયાર કરું, અને યધો વખત તેને ઘોડો કહું, તથા જલાણું, કે માત્ર ઘરના ઉપયોગે ને માટે નહીં પણ લશ્કરી નોકરી સુદ્ધાંને વાસ્તે એ પ્રાણી અનિશ્ચય કિમતી છે, કારણકે તેના ઉપર જેસીને લડનામા મગવડ છે, તેમજ તે સરમામાન ઉપાડી જવામાં અને બીજી હિતરૂ રીતે ઉપયોગી છે, તો કેમ ?

કેંકન

અરેજાર હવે તો એ વાત છંકજ મૂર્ખાઈની છે, એમાં કશો શક રહેતો નથી.

સોકેટીસ.

પણ શું બચકર અને હાનિકારક મિત્ર થવાના કરતાં મૂર્ખ થવું એ શ્રેષ્ઠતર નથી ?

ક્રીડ્મ.

બેશક છે.

ચોકેટીમ

તો પછી, જ્યાં જ્યાં કોઈ વજા, કે જે નાર શું અને નહાડું શું, એ ન જાણતો હોય તેને પોતાના જેવાજ અજ્ઞાનની સ્થિતિમાં બીજા લોકો મળે, અને તે જાણે કે ઘોટા હોય એમ ગણીને ગધેડા ઉપર નહીં, પણ અહિં જાણે કે હિંત હોય, એ રીતે તેની તાત્કાલિક કરીને, લોકોને સમજાવવાનું પોતાના ઉર લે, અને જ્યાં, લોકોના વિચારોનો અભ્યાસ કરીને તે જાણ્યા પછી, તે તેમને જે હિંત છે તે કરવાને નહીં, પણ જે અહિં છે તે કરવાને સમજાવે, તો જે બીજા પોતે વાળ્યા છે, તેમાંથી કેવા પ્રકારનાં ફળો પાક તેની વકતૃકલા લણી શકે, એમ તમે ધારે છો ?

ક્રીડ્મ.

કંઈ બહુ મારા પાક તો બેશક નહીંજ.

ચોકેટીમ.

પણ, મારા ભલા ક્રીડ્મ, એ શું મલવિત નથી, કે વકતૃકલા ઉપરના હુમલામાં આપણે જરા વધારે કઠોર

થયા છ'એ ? એ શુ આપન ત દ વળીને એમ કહી શકે નહીં, કે “ જો અતિશય ડહાંઓ ! આ બધી ગરબડ ગાની છે ? હું કોઈ પણ માણસને અત્યંત જ્ઞાન વગર બોલતા શીખવાની કસ્ટ પાડતી નથી, એથી ઉલ્લટ, જો મારી સલાહની કંઈ પણ ઉમત હશે, તો તે મારી પામે આવના પહેલા અત્યંત પ્રાપ્તિ કરશે પણ તે બાબત હું આશ્ચર્યથી ડહું છું, તે આ છે, કે તનુ અત્યંત જ્ઞાન ગમે તેટલું હશે, તો પણ મારી મદદ વગર તે કલા પ્રમાણે અનન્યવધાને લેશ પણ વધારા શક્તિમન થશે નહીં ’

ફીંગ

અને તમે શુ કબુલ કરતા નથી, કે તેની દલીલ ખાતળી છે ?

આકરીમ

હું કબુલ કરું છું, પણ જો તેની મામે હુમલો કરવા મારું આવતી દલીલો એમ નાગિત કરી આપે, કે તે કલા છે તાજ કામુકે મન લાગે છે, કે કેટલીક પામે આવતી દલીલોનો જણકાર મને મળ્યાવ છે, કે જે એવા આશ્ચર્ય કરે છે, કે તે એક કઠારી છે, અને કલા છે નહીં, પણ માત્ર કલાવિત એક હુકિત છે. પણ નપાટન કહે છે, કે અત્યંત

અહુલુ વગર બોલવાની કંઈ પણ કલા છેજ નહીં, અને કદાપિ થશે પણ નહીં.

ક્રીડસ.

આપણને તમારી દલીલો જોઈએ, સોક્રેટીસ, અહીં તેમને અદાલતમા લાવો, અને તેઓ શું કહે છે, તથા કેવી રીતે કહે છે, તેની પરીક્ષા કરો.

સોક્રેટીસ.

. ત્યારે એ સુંદર એા, અહીં આવો, અને તમારા જેવાજ એક સુંદર સંતાનના પિતા ક્રીડસને સમજાવો, કે જો તે પાકો ફિલસુફ નહીં હોય, તો તે કદાપિ કોઈ પણ વિષય ઉપર પાકો વક્તા પણ થશે નહીં. અને પછી ક્રીડસ જવાબ આપે.

ક્રીડસ

તમારે પૂછવા હોય તે પ્રશ્નો પૂછો.

સોક્રેટીસ.

શું સામાન્યતઃ વક્તૃકલાને વાર્તે એવું ધારી ન શકાય, કે તે માત્ર કાયદાની અદાલતોમાં અને ખીજી જાહેર સભાઓમાંજ નહીં, પણ ખાનગી વાતચિતમાંએ મોટીન્હાની

તમામ બાળતો ઉપર શબ્દો વડે માણસના આત્માઓને
જીતવાની એક પદ્ધતિ છે ? અને વિષય તુચ્છ હોય
કે મહત્ત્વનો હોય, તોપણ શું તેનો ઉચિત ઉપયોગ
સરળી રીતે પ્રતિષ્ઠિત ગણાતો નથી ? અથવા તમે એ
બાળતમા શું કહેવાતું સાંભળ્યું છે ?

કીડમ.

અરે હું તમને ખાતરી આપી શકું, કે આ પ્રકારનું
તો કશું મેં માંભળ્યું નથી. નર્સી, રાયદાની અદાલતો એ
વક્તૃકલાનો ખાત્ર પ્રદેશ છે, અને વિચારીને નિર્ણય કર-
નાર મલાઓને ગંગોધરામા પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે;
પણ એથી તે આગળ વિચ્છે છે, એવું તો મેં કદાપિ
સાંભળ્યું નથી.

સાહેબીય.

શું ત્યારે ગ્રાયની આગળ અવકાશનો વખત ગુમાર-
વાને નેરટ્ટો અને યુક્તીનિમે જોતવાની જે કલાઓ રહેલી,
તેનીજ વાત તમે માંભળી છે ? અને શું પેલેમેરીઝની
કલાઓ નજાંધી કદાપિ કશુંજ માંભળ્યું નથી ?

ફીડ્સ.

નહીં, તેમ નેસ્ટોરની કલા સંજ્ઞાથી પણ નહીં પછી તમે ગોર્નિઆસને નેસ્ટોર તથા ગ્રેમીમ્બન અથવા થીઓ-ડોઇસને યુલીસિસ કહેતા હો, તો જુદી વાત.

મોકેટીન.

કદાચ હું કહું છું. છતાં, આ જુહસ્થોને હાલ આપણે બાબુએ રાખીએ. મને આ વાતનો જવાબ આપો. ઇન-સાફની અદાલતમાં સામગ્રીમાં પદ્મા શું કરે છે ? શું તેઓ એકબીજાની વાતની વિરુદ્ધ બોલતા નથી ?

ફીડ્સ.

બેશક બેલે છે

મોકેટીસ.

અને તે સાચ અને ખોટની બાબતો ઉપર ?

ફીડ્સ.

હા.

સોફ્ટીમ.

અને જો આ પ્રમાણે કોઈ માણસ કલાના નિયમથી કરશે, તો તે એકની એક વાત એકના એક લોકોને એક વાગ સાચી કરી દેખાડશે, અને બીજી વાર, જો તેને એમ ગમશે તો, જોટી કરી બતાવશે.

ફીફ્થ.

અલગત.

સોફ્ટીન.

અને જો પ્રમાણે માર્વાનિક વ્યાખ્યાનમાં તે એક વાર અમુક પ્રકારનું વર્તન લોકોને મારે લાભકારક છે એમ, અને બીજી વાર તેથી હંડ ઉલટું મનાવશે

ફીફ્થ

તે ખરેખર એમ કરશે

સોફ્ટીસ.

પણ શું આપણે એમ પણ માંલગતા નથી, કે એલિ-એટ્રિક પાલામીડીઝ કલાની મદદથી એવી રીતે બેસતો, કે તેના શ્રોતાઓ એકની એક વસ્તુઓને સમાન અને અગમાન, એક અને અનેક, તથા સ્થિર અને ચંચલ માનતા ?

ફીડમ.

ઐશ્વર્ય આપણે એ પ્રમાણે માલગીએ ડીએ

મોકટીમ

ત્યાં એમ દેખાય છે, કે વિવાદની કલા કાયદાની અદાલતના અને માર્ગનિક મલાઓમજ પ્રવર્તે છે એમ નથી, પણ જે કંઈ બોલાય છે, તેને આ એકજ કલા, જો તે કલા હોય તો, લાગુ પાડવાને આપણે શક્તિમાન છીએ, કે જેથી કમીને જે વસ્તુઓ સમાન દેખાઈ શકે તે બધી સમાન દેખાય, એવું કહેવાને, અને બીજાઓની અંદરના એવા બધા પ્રયત્નોને પ્રગણમા ઘસડવાને આપણે શક્તિમાન થઈ પછી તે ગમે તેટલી છટાથી છુપાવેલા હોય તોપણ

ફીડમ

આ પ્રમાણે કહેવામા તમારો મો અશય છે, તે હું બગાડ અમજતો નથી

સોક્રેટીસ

આપણે આપણી તપામ આ પ્રમાણે ચલાવીએ, તો હું ધારૂં છું, કે મારો આશય મ્હણે થશે હગાઈ વધારે સાધારણ રીતે જે વસ્તુઓમા કરવામા આવે છે, તે જે એક બીજાથી બહુ ભિન્ન હોય તેમા કે થોડી ભિન્ન હોય તેમા ?

ફીફ્સ.

જે એકળીજીથી થોડી લિખ હોય તેમાં.

મોક્ટેટીસ.

અને મને લાગે છે, કે તમારે એક બાબુએથી બીજી બાબુએ જવું હોય, તો લાખાં પગલાંના કરતાં દુકાં પગલાં લેવાથી પકડાઈ જવાનો ઓછો અભાવ છે.

ફીફ્સ.

બેશક.

મોક્ટેટીસ

જ્યારે, જો એક માણસ પોતે ઠગાયા વગર બીજાને ઠગવા ઇચ્છતો હોય, તો તે વસ્તુઓનાં સામ્યો અને લેદ્દોને બરાબર વ્યાવૃત્ત કરવાને શક્તિમાન હોવો જોઈએ.

ફોડન.

બરેબર તે શક્તિમાન હોવોજ જોઈએ.

મોક્ટેટીસ.

પણ જો તે અમુક વસ્તુના ખર્ચ સ્વભાવથી અજ્ઞાન હોય, તો શું તે બીજી વસ્તુઓમાં તેની વધારે અને ઓછી સમાનતાની વચ્ચે ભેદ કરવાની સ્થિતિમાં હોઈ શકે ?

શ્રીકૃષ્ણ

અશક્ય

સોક્રેટીસ

તેટલા માટે, જ્યાં જ્યાં માણસો ગાય છે, અને
મત્સ્યથી દૂર હોય તેવા અભિપ્રાયો ગાય છે ત્યારે એ સ્પષ્ટ
છે કે મત્સ્યની નાથે અમુક મમાનતા ઢાળ બૃદ્ધ તેમના
મનમાં પેડી હોય છે

૧૦૭

મેશક મામાન્યતા એ પ્રમદે બળ છે

સોક્રેટીસ

ત્યારે પ્રથમ દરેક વિશિષ્ટ વસ્તુના ખરા સ્વભાવની
મમત્વ મેળવ્યા વગર એ નુ સંભવિત છે, કેઈ પણ માણસ
ખીજાને મનને ડહાપિ સાદૃશ્યોની સુખવામાં એક કડીથી
ખીજી કડી ઉપર દોરીને અસત્યમાથી સત્યમાં લાવી શકે,
અથવા એવા ભ્રમમાંથી પોતે પણ મુક્ત રહી શકે ?

ક્રીડસ

નહીં, કદાપિ નહીં

મેકેટીમ.

તો મને લાગે છે, કે જે કોઈ માણસે અન્યના જ્ઞાન
 વગર માણસના અભિપ્રાયોને ફાંસામાં નાખ્યા હશે, તેની
 રચેલી બોલવાની કલા માત્ર નિર્મોહ્ય અને કલાદીન દેખાવ
 આપી શકશે.

ડીડમ.

મને પણ એમ લાગે છે.

મેકેટીસ

હવે, ડીડમ, જો આપણે તમારા હાથમાં છે તે લિમિ-
 આમનું વ્યાખ્યાન, અને પાછળથી જે મેં આપ્યાં, તે લઈએ,
 અને તેમાંથી આપણે જેને કલને અનુકૂલ, અથવા કડાથી
 વિરુદ્ધ, ગણીએ છીએ, તેના ઉદાહરણો શોધીએ, તો કેમ ?

ડીડમ.

મને તો ખબર પાળતોમા એ વધારે ગમે; કારણકે વિષયને
 અર્થવાના આપણા વર્તમાન માર્ગમાં ચોગ્ય ઉદાહરણોની
 ખામીને લીધે અમુક પ્રકારની અલંકારહીનતા રહે છે.

સોકટીન

ખરૂં, અને મને લાગે છે, કે મુલાગ્તે જ ને વ્યાખ્યાનો
એવા થયા છે, કે જે વેળા- પોને મત્તથી વાકેફ હોય,
તે માત્ર ગમ્મતની ખાતર પાતાના શ્રાતાઓને મલાપણમાં
મત્તથી દુઃશી રીતે દોળી રાખે, તેનું તે પત્તી ઉઠાડી
મળે છે મને પૂછો, કીડસ ના હું એ પ્રમાણે મ્યાનની
દેવતાઓને લીધે થયેલું ગાંડું અથવા કદાચ એમ હોય,
કે શારદાઓના નવકો એવું આપણા મત્ત ઉપરના
ગાનારાઓએ આ મુખદ બખ્ત આપણામાં ઉતારી દોય
કારણકે મને ખાતરી છે, કે મારા પોતાનામાં તો જોલવાની
કલા લેશ પણ નથી

ગ્રી મ

તે ગમે તેમ હો-માત્ર તમારો આશય સ્પષ્ટ કરો

સોકટીન

વારૂં, ત્યારે વિમિઆનના વ્યાખ્યાનની શરૂઆત મને
વાંચી મળ્યાવો

કીડસ

‘ મારા વ્યવહારની સ્થિતિથી તમે વાકેફ છો, અને
આ વ્યવસ્થાથી આપણું જ નેને લાભ થવાનો હું સભવ

ધારું છું, એ તમે નાંખજીયું છે. અને મારો એવો અભિ-
પ્રાય છે, કે હું તમને રનેહી નથી, એ કારણથી મારો દાવો
નિષ્ફળ થવો જોઈએ નહીં કારણકે રનેહીઓ પરતાવો કરે છે.'

સોક્રેટીસ.

બસ કરો-આપણે અંધકર્તા કલાની કંઈ ભૂલ કે તેનું
ઉદ્ધેધન કરે. તે આપણે તપાસવાના છીએ, નહીં વાર ?

કીડમ

હા, આપણે તપાસવાના છીએ

સોક્રેટીસ.

વારૂ, ત્યારે, એ શું આખી દુનિયા જોઈ શકે એવી
વાત નથી, કે આ પ્રકારની કેટલીક જાળનેમાં આપણે સા
એકમત છીએ, પણ બીજી જાળનેમાં ભિન્નભિન્ન મતના છીએ.

કીડમ

હું ધારું છું, કે તમારો શો આશય છે, તે હું સમજું
છું, પણ વધારે સ્પષ્ટતાથી સમજાવો તો સારું.

સોક્રેટીસ.

ત્યારે કોઈ માણસ લોહું અથવા રૂપું એ શબ્દો
વાપરે છે, ત્યારે આપણે બધા શું તેથી એની એજ વસ્તુ-
ઓને સમજતા નથી ?

ક્રીડ્મ.

બેશક આપણે એજ વસ્તુઓને સમજીએ છીએ.

માકેટીસ.

પાનુ ન્યારે તે ન્યાય અથવા મદ્દગુણની વાત કરે છે, ત્યારે શું બને છે ? શું આપણે સૌ તરત જુદી જુદી દિશાઓમાં ચાલવા લાગતા નથી, અને એકબીજાની સાથે અને આગામી પોતાની સાથે લડતા નથી ?

ક્રીડ્મ.

હા, માન્યું.

માકેટીસ.

ત્યારે, તમે સ્વીકારો છો, કે કેટલીક જાણતોમાં આપણે એકમત છીએ, અને બીજામાં નથી ?

ક્રીડ્મ.

બરાબર એમજ.

સોક્રેટીસ.

હવે વસ્તુઓના આ બે વર્ગમાંથી કયા વર્ગમાં છેતરવાતું વધારે સહેલાઈથી બની શકે છે; અને કયા વર્ગમાં વડતૂકલાની વધારે શક્તિ છે ?

ક્રીડ્મ.

એ સ્પષ્ટ છે, કે જેમાં આપણી ભૂલ થવાનો સંભવ છે તે વર્ગમાં.

સોક્રેટીસ.

ત્યારે, વકતૃકલાનો ઉપયોગ કર્યા પહેલાં માણસે પ્રથમ આ બે વર્ગોની વચ્ચે પદ્ધતિસર ભેદ કરેલો હોવો જોઈએ, અને દરેકનું કંઈક વિશિષ્ટ લક્ષણ શોધી કાઢવું જોઈએ, જેમાં સાધારણ રીતે માણસો ભૂલમાં પડ્યા વગર રહેતા નથી તેનું, અને જેમાં એ પ્રમાણે નથી જનતું તેનું.

ક્રીડ્મ.

ખરેખર, સોક્રેટીસ, જે કોઈએ આ ભેદ પકડ્યો હશે, તે એક સરસ મામાન્ય સિદ્ધાંત આપી શક્યો હોત.

સોક્રેટીસ.

અને જીભું, હું ધારું છું, કે જ્યારે કોઈ વિશેષ વાત તેની પાસે આવે, ત્યારે તેણે ભૂલ કરવી ન જોઈએ, પણ ત્વરાથી જોવું જોઈએ, કે તે જે જાણતો કહેવા ધારે છે, તેના વિષયનો બેર્ગાના કયા વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે.

શ્રીકૃષ્ણ.

બરાબર.

સોક્રેટીસ.

હવે, સ્નેહને વાસ્તે તમે શું કહો છો ? આપણે તેને વિવાદાચરત વર્ગમાં ગણીશું, કે નિશ્ચિત વર્ગમાં ?

શ્રીકૃષ્ણ.

એ શકે વિવાદાચરત વર્ગમાં. કારણકે નહીં તો, તમે જે બધું હમણાં કહ્યું, અને એક વાર તે સ્નેહીને તથા તેના પ્રિયજનને બંનેને શાપરૂપ છે, એમ બતાવી આપ્યું, અને બીજી વાર પરમ સુખ છે, એમ બતાવ્યું, એ તેણે કેમ થવા દીધું હોત ?

સોક્રેટીસ.

સરસ કહ્યું : પણ આ વાત સુદ્ધાં મને કહો-કારણકે, તમે જાણો છો, તેમ હું તો એવા ઉદ્વેગાસની સ્થિતિમાં હતો, કે મને બરાબર સાંભરતું નથી-કે મારા વ્યાખ્યાનની શરૂઆતમાં મેં સ્નેહની કોઈ વ્યાખ્યા આપી હતી ?

શ્રીકૃષ્ણ.

હા, તમે આપેલી, અને વળી ? ફક્ત પૂર્ણતાવાળી.-

સોક્રેટીસ.

અરે વિચારો કેફેલસનો પુત્ર લિસિઆસ ! આપણી નદીની દેવીઓ તથા હરમીસના પુત્ર પેનના કરતાં વ્યાખ્યાન લેખનની કલામાં તમે તેને કેટલો જાણો છો? કુશળ જાતાવો છો; અથવા શું મારી જિલકુલ ભૂલ થાય છે, અને શું લિસિઆસે પત્ર તેના સ્નેહભાવણી શરૂઆતમાં સ્નેહ સંજોગથી અમુક સ્વપ્ન વિચાર કરવાની આપણને ફરજ પાડેલી? શું તેણે પોને પસંદ કરેલો વિચાર આપણને આપેલો, અને તે પછી એ વિચારનું જરાજરા અનુસરીને તેણે પોતાના વ્યાખ્યાનના પાછળના જાણે ભાગે ગોઠવેલા, તથા છેવટે ચોગ્ય છેટા આણેલો? ચાલો આપણે તેનું શરૂઆતનું વાક્ય ફરીને વાંચીએ.

ફીડસ

તમારી ઇચ્છા હોય તો ભલે હું વાંચું, પણ જેની તમે શોધ કરો છો, તે તેમાં નથી.

સોક્રેટીસ.

તોપણ ચાલો આપણે તે સાંભળીએ, કે જેથી એ જાણત ઉપર તેનો પોતાનો પુરાવો આપણે લઈ શકીએ.

શ્રીફૂલ

‘મારા વ્યવહારની સ્થિતિથી તમે વાકેફ છો, અને આ વ્યવસ્થાથી આપણુ ળંનેને લાભ થવાનો હું સંભવ ધારૂં છું, એ તમે સાંભળ્યું છે. અને મારો એવો અભિપ્રાય છે, કે હું તમારો સ્નેહી નથી એ કાગળથી મારો દાવો નિષ્ફળ થવો જોઈએ નહીં; કાગળકે સ્નેહીઓને તો તેમની કામના ળંધ પડે, કે તરત પોને આપેલા લાભ માટે પરતાનો થાય છે.’

સોક્રેટીસ

ખરેખર આપણે જેની શોધ કરીએ છીએ, તે અહીં મળવાનો સંભવ દૂર છે કારણકે આપણો મધકર્તા વિષયના પ્રારંભથી નહીં પણ અતર્થી શરૂઆત કરે છે, અને પીઠ ઉપર તરનારની માફક છેડાને મોખરે કરીને ય્યાખ્યાન પતાવવાનો યત્ન કરે છે, કારણકે તમે જુઓ છો, કે તે સ્નેહી પોતાના પ્રિયજનને સંબોધનના અતમા ને કહે, અને અંત પહેલા ન કહે, તેથી શરૂઆત કરે છે. અથવા, ઓ ક્રીડસ, ઉમદા મિત્ર, તમને શુ મારા અપવાદમા કશું તરત દેખાતું નથી ?

ક્રીડસ

હા, મારે કબુલ કરવું જોઈએ, સોક્રેટીસ, કે તે જે સંબંધી વાત કરે છે, તે વિષયની સ્વાભાવિક સમાપ્તિ છે.

મોડેટીસ

અને ણાકીનાને માટે તમે શું કહો છો ? શુ વ્યાખ્યાનના જુદા જુદા ભાગો ગમે તેમ ગાયે નાખી દીધેલા દેખાતા નથી ? અથવા, તમે શું બીજુ વાક્ય બીજુ જગ્યાએજ આવે, અથવા બીજુ કોઈ પણ વાક્ય તેણે મૂકેલે સ્થાનેજ આવે, તે માટે કંઈ આવશ્યકતા જુઓ છો ? મને જે પૂછતા હો, તો હું કબુલ કરૂ છું, કે મને તો મારા અજ્ઞાનમા એમ દેખાય છે, કે તેણે એક ગૃહ સ્થના જેવી સ્વતંત્રતાથી જે કંઈ વાત મગજમા પહેલી આવી, તે કાગળ ઉપર મૂકી દીધી છે, પણ જે ખાસ ક્રમમા તેણે વાક્યો ગોઠવેલા છે, તેમા તેને દોરનાર લેખન કલાના કોઈક નિયમથી તમે કદાચ વાકેફ હો.

ફીડ્સ

લિસિઆમ ગરળની યોજનાની હું એવી સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી પરીક્ષા કરી શકું, એટલો જે તમે મને શક્તિમાન ધારતા હો, તો એ તમરી અતિશય મહેરગાની છે.

સેકેગીસ

પણ મને લાગે છે, કે આટલું તો તમે કબુલ કરશો, કે દરેક વ્યાખ્યાન એક જીવતા જીવની માફક સુધરતિ હોવું

જોઈએ. તેને તેનું પોતાનું એક શરીર જોઈએ, અને હાથ
કેન્ડિયન કથાની ખામી વગર જેવું એક મધ્ય અને એવા
પ્રાપ્તો હોવા જોઈએ, કે જે એકબીજાની માથે અને
આખાની સાથે અનુકૂળ હોય

શ્રીકૃષ્ણ

બેશક.

સોક્રેટીસ.

ત્યારે આ સિદ્ધાંત ઉપર તમારા મિત્રનું વ્યાખ્યાન
રચાયું હતું કે નહીં, તેની પરીક્ષા કરો, એટલે તમને
માલુમ પડશે, કે તે શ્રીગિયાના મિડાસની કબર ઉપર જે
પંક્તિઓ કોતરવાયેલી હોવાનું લોકો કહે છે, તેના જેવું જ છે.

શ્રીકૃષ્ણ

એ વળી કંઈ પંક્તિઓ છે, અને તેમા વિશેષતા શી છે?

સોક્રેટીસ

પંક્તિઓ આ પ્રમાણે છે

“હું એક પિત્તળની કન્યકા છું, અને હું મિડાસની
કબર ઉપર રહું છું જ્યાં સુધી પાણી વહ્યા કરશે, અને

જંગલનાં ઝાડો ખીલ્યા કરશે ત્યાં સુધી, હું તો આ કળર પરજ રહીશ, કે જે ઘણાં આંસુઓથી ભીંજાયા કરે છે, અને મરી પાશે થઈને નિકળનાર સર્વને કહીશ, કે મિડાસની કળર અહીં છે. ”

હવે, મને લાગે છે, કે આટલું તો તમે જોયું હશે, કે આ પંક્તિઓમાંથી ગમે તેને તમે પહેલી કે છેલ્લી મૂકો, તેથી કશો ફેર પડતો નથી.

શ્રીફમ

આ સોક્રેટીસ, તમે તો વ્યાખ્યાનનો ખડુ પરિહાસ કરવા માડ્યા.

સોક્રેટીસ.

વારૂ, શ્રીફમ, તમારી લાગણી ન દૂખાય, તેટલા માટે ધારો કે આપણે તેને જવા દઈએ; જોકે મને લાગે છે, કે એમાં એવા પુષ્કળ દાખલા છે, કે જે માણસ તેમનું અનુકરણ કરવાનો કશો પ્રયત્ન ન કરે, તો તેમના અભ્યાસથી તેને લાલ થયા વગર રહે નહીં. અને ચાલો આપણે બાકીનાં બે વ્યાખ્યાનોનો વિચાર કરીએ, કારણકે હું ધારું છું, કે જેઓ બોલવાનો વિષય વિચારવા ચાહતા હોય. તેમને ધ્યાન આપવા લાયક કંઈક વસ્તુ તેમાં હતી ખરી.

શ્રીકૃષ્ણ.

કયા પ્રકારની વસ્તુ સંબંધી તમે બોલો છો ?

સોક્રેટીસ.

જો મને જરાજર યાદ હોય, તો એ જાને વ્યાખ્યાનો એકબીજાથી વિરુદ્ધ હતાં; એકમા આવેશવાળા રનેહીના દાવાનું સમર્થન હતું, અને બીજામા આવેશરહિત રનેહીનું.

શ્રીકૃષ્ણ

અને તેમણે પોતાનું કામ જરાજર જોરથી કરેલું

સોક્રેટીસ

મને લાગ્યું, કે તમે એમ કહેવાના હશો, કે જરાજર ગાંડી રીતે કરેલું; અને એજ મત્ય છે. છતાં હું આ જાણતનીજ શોધમાં હતો. આપણે કહેલું, કે રનેહ એક ઉન્માદ છે, નહીં વાર ?

શ્રીકૃષ્ણ.

હા, આપણે એમ કહેલું જરૂં.

સોફેટીસ.

અને એમ પણ કહેલું, કે ઉન્માદ બે પ્રકારનો થાય છે: એક રોગથી ઉત્પન્ન થાય છે તે, અને બીજો ચાલતા રિવાજોથી ભિન્ન દિશામાં પ્રેરણાથી ઉત્પન્ન થાય છે તે.

પ્રીડ્સ.

બરાબર.

સોફેટીમ

અને પ્રેરિત ઉન્માદના આપણે ચાર ભાગ કરેલા, અં તે ચાર સ્વર્ગીય શક્તિઓને વહેંચી આપેલા: ભવિષ્યવાદને ઉન્માદ આપણે એપોલોની પ્રેરણાનો ગણેલો; રહસ્ય ક્રિયાઓનો ડાયોનિસસની પ્રેરણાનો; કાવ્યનો ઉન્માદ શારદા દેવીઓની પ્રેરણાનો; અને ચોથો એક્રોડાઇટી તથા ઘરેલોની પ્રેરણાનો. અને આપણે કહેલું, કે આ છેલ્લો એટલે સ્નેહનો ઉન્માદ ચારેયમાં શ્રેષ્ઠ છે, અને સ્નેહના અનુરાગને એક વિચિત્ર રૂપકથી પ્રદર્શિત કરીને, કે જેમા મારી ખાતરી છે, કે આપણે કોઇ સાચો સિદ્ધાંત દૃષ્ટિમાં રાખ્યો હોતો, જોકે માર્ગમાં આપણે કદાચ ભૂલમાં પડ્યા હોય, છતાં આપણે એક એવું વ્યાખ્યાન બનાવ્યું, કે જે છેક ન માનવા સરખું ન લાગે,

અને ઓ ફીડમ, મારો અને તારો પ્રભુ ઇરોમ, કે જે સુંદર તરુણોને અધિષ્ઠાતા છે, તેની ઉચિત અને ભાવપૂર્ણ આરાધનામાં એક ગૂઢ અર્થનું સ્તોત્ર આપણે ગાયું

ફીડમ

અને તે એવું, કે મને તો તે સાલજતા ઘણા આનંદ આવ્યો

સોક્રેટીસ

ચાલો ત્યારે આપણે વ્યાખ્યાનની પોતાની પરીક્ષા કરીએ. અને શોધી કાઢીએ, કે નિંદામાથી સ્તુતિમા તે ગી રીતે સકાત થઈ શક્યુ

પ્રીડસ

વારૂ, તે ગી રીતે ?

સોક્રેટીસ

તમારે જાણવું જોઈએ, કે હું વ્યાખ્યાનને પોતાને, તેના મામાન્ય લક્ષણમા, એક ગમ્મતના ઉદ્ગાર મિવાય લેશ પણ વધારે ગણતો નથી, પણ આ પ્રમાણે જે કંઈ બોલાઈ ગયું, તેમા જે પ્રમારની પદ્ધતિ રહેલી છે, કે જેની જુદી જુદી કાર્યશક્તિનો જો આપણને ળરાળર ખયાલ આવે, તો આપણા ધ્યાનનો આપણને સારો જાહેરો મળે.

શ્રીકૃષ્ણ.

એ પદ્ધતિઓ કઈ, તે કહેશો ?

નોકેટીસ.

પહેલી પદ્ધતિ એમા રહેલી છે, કે જ્યારે જ્યારે કોઈ વિષય મૂલ્યવવામા આવે, ત્યારે ત્યારે તેના મળધના છૂટા છૂટા વિશેષો એક દૃષ્ટિપાતમા સાથે લેવા, અને તેમને એક સામાન્ય વિચારની નીચે આણવા, કે બેધી કરીને સ્પષ્ટ વ્યાખ્યાને લીધે આપણે દરેક માણસને સમજાવી શકીએ, કે તે વળતે આપણો મર્મ ચર્ચા કરવાનો ધરિદો છે અને તમને યાદ હશે, કે આ યોજનાનો આપણે હમણાજ રનેહના મળધમા ઉપયોગ કર્યો છે આપણે તેના સ્વભાવની વ્યાખ્યા કરેલી, અને એ કાર્યની સફલતા ગમે તે હો, છતાં એટલું તો ચોક્કસ છે, કે એ વ્યાખ્યાને લીધે મારા વ્યાખ્યાનમા સ્પષ્ટતા અને અવિરોધ આવેલ છે

શ્રીકૃષ્ણ.

અને નોકેટીમ, તમારી બીજી પદ્ધતિ કઈ ?

નોકેટીમ

એ વડે આપણે એક સામાન્ય વિચારને તેના તત્ત્વોમા વિભક્ત કરી શકીએ છીએ, અને તે કુદરત બતાવે છે તેમ

સાધાઓ આગળ છેદ મૂકવાથી, અલુધડ કોતરનારની માફક કોઈ પણ અવયવના કકડા કરવાના ચત્નથી નહીં અને મારા જે વ્યાખ્યાનમા માનસિક વિકૃતિના મળધમાં હું આ યોજનાને અનુમયો છું જે પ્રમાણે એક શરીરમાથી અવયવોની જે પદ્ધતિઓ બહાર નિકળે છે, અને એક નામથી ઓળખાવા છતાં જગણા તથા ડાળા તરાકે ઓળખાય છે, તેમ ન્યાયે માન વ્યાખ્યાનોને માટે માનસિક વિકૃતિનો એક મામાન્ય વિચાર નહીં થયો કે જે એક વર્ગ તરીકે કુદર તથી આપણી અદર દોષ છે, ત્યાં જે વ્યાખ્યાનમા ડાળી બાજુના વિભાગો આવવાના હતા, તેમા ન્હાના વિભાગો કરવાનું આવ્યું, અને છેવટે માત્રુમ પડ્યું, કે તેમા એક ડાળી બાજુનો રનેહ રહેલો છે, અને એ રનેહ ઉપર યોગ્ય રીતે મજા ટીકા પણ થઈ પીળત વ્યાખ્યાનમા આપણે જમણી બાજુના ઉન્માદ સુધી પહોંચ્યા, અને ત્યાં આપણને આગલા રનેહનાજ નામનો એક રનેહ માત્રુમ પડ્યો, પણ તે વિરુદ્ધ અથવા દેવી પ્રકારનો હતો, એટલે આપણા મોટામા મોટાં સુખોના કારણ તરીકે નજર અને તારીફ કરવા લાયક તરીકે તેનું મન્માન થયેલું.

શ્રીકૃષ્ણ.

સાવ સાચું.

સોફોક્લીસ.

હવે, હું' પોતે એક સ્નેહીના આગ્રહથી પૃથક્કરણ અને સંયોજનની આ પદ્ધતિઓને અનુસરું છું, એટલુંજ નહીં, પણ જો કદાપિ મને એવો કોઈ બીજો આદર્શ મળી જાય, કે જેને કુદરતમાં જે એક તથા અનેક છે, તે સમજવાને સમર્થ હું' ધારતો હોઉં, તો 'જાણે એક દેવનો ચીલો મળી ગયો હોય, તેમ હું' તેની પાછળ ચાલું છું.' અને જેમનામાં આ શક્તિ હોય, તે જાધાને દેવ જાણે ખરી કે ખોટી રીતે, 'તાર્કિકો' તું' નામ આપતો આવ્યો છું. પણ મને કહો, કે તમારી અને લિસિઆસની શાળાના શિષ્યોને માટે ઘટિત નામ શું છે? શું તમારી પણ શબ્દોની તેજ કલા છે, કે જેના ઉપયોગથી ગ્રેસીમાળસ અને તેના સહચરો પોતે કુશળ વક્તાઓ બની ગયા છે, એટલુંજ નહીં, પણ તેઓ જાણે રાજાઓ હોય, તેમ તેમની પાસે ભેટો લઈ જવાને જે શિષ્યો તત્પર હોય, તેમને સુદ્ધાં કુશળ વક્તાઓ બનાવી શકે છે ?

હીડ્રસ.

અને રાજવી રૂપના માણસો તો તેઓ છે, જોકે જે સંખ્યાથી તમે હાલ તપાસ કરો છો, તેની સાથે તેમને બેશક પરિચય

નથી. છતાં, આ પદ્ધતિને તર્કિક કહેવામાં તમે સાચો શબ્દ વાપરો છો; માત્ર, મને લાગે છે, કે વકતૃકલા હજી આપણા પકડમાં આવતી નથી.

સોક્રેટીસ.

ખરે! એ વસ્તુ ખરેખર સરસ હોવી જોઈએ, કે જે આમાં સમાવેશ ન પામવા છતાં કલાથી ગૃહીત થતી હોય. ખેશક તમારે અને મારે તેની કે ઇં પણ કારણથી અવગણના કરવી જોઈએ નહીં. તો ચાલો, વકતૃકલાને માટે શું અવશિષ્ટ રહેતું છે, તે આપણે વિચારીએ.

ફીડ્રમ.

અરે સોક્રેટીસ, તમે જો વ્યાખ્યાન રચવાની કલા ઉપર લખાયેલાં પુસ્તકો માત્ર જોશો, તો મને ખાતરી છે, કે ઘણું મળી આવશે.

સોક્રેટીસ.

સાચું, અને મને યાદ આપવા માટે હું તમારો આભારી છું. હું ધારું છું, કે પ્રથમ તો વ્યાખ્યાનની શરૂઆતમાં પ્રસ્તાવના કરવી જોઈએ. એ તમારા કહેવાનો આશય છે—નહીં વારૂ? કલાની જુખીઓ?

શ્રીકૃષ્ણ.

હા.

સોક્રેટીસ.

અને પછી તેઓ કહે છે, કે વિવેચન આવડું નોંધ્યે, અંતે તેને આધર આપવાને પુરાવો, અને પછી પ્રમાણ, અને અને તે પછી સંભવો; અને જો હું ભૂલતો ન હોઉં, તો ભાષણોનો મુખ્ય શત્રુગારનાર કે જે બાઇબેન્શિયમમાંથી આવે છે, તેના મત પ્રમાણે પછી સમર્થન અને અધિક સમર્થન પણ આવવાં નોંધ્યે.

શ્રીકૃષ્ણ.

એટલે મહાશય થીઓડોરસ કે ?

સોક્રેટીસ.

એજ એ આરોપ અને બચવ બંનેમાં ખંડન તથા અધિક ખંડનના આપણને નિયમો આપે છે. પણ પ્રખ્યાત ચેરિઅન ઇવેનસને આપણે ભૂલવો ન નોંધ્યે, કે જેણે ગ્રૂઠ-સૂચના અને પરોક્ષ-સ્તુતિની પહેલવહેલી શોધ કરેલી; ખરે, મને એમ કહેવામાં આવેલ છે, તે કે પોતાની પરોક્ષ નિંદાઓને પદના રૂપમાં મૂકે છે, કે જેથી તે યાદ રહે. એવો એ,

હુશિયાર છે. તેમ જુ' ટિનિઆમ અને ગોર્જિઆમનાં નામ
 આપણે છાડી શકીએ, કે જેઓ એમ જોવાને શમ્ભિમાન
 થયેલા, કે જે શક્ય છે તે જે સત્ય છે તેના કરતા વધારે
 કિંમતી ગણાવું જોઈએ, જેઓ શબ્દોની શમ્ભિથી ન્હાની
 વસ્તુઓને મોટી તથા મોટી વસ્તુઓને ન્હાની દેખાડી શકે
 છે, જેઓ નવીન મળધી એવી રીતે વાત કહે છે, કે જાણે
 તે પ્રાચીન હોય, અને પ્રાચીન મળધી એવી રીતે, કે જાણે
 તે નરીન હોય, અને જેમણે દરેક વિષયને માટે નક્ષિત
 વાઘવની તથા નિસ્ત્રીમ વિસ્તારની શોધ કરેલ છે? જોકે
 એક વાર જ્યારે મે પ્રેડિક્શનને આની વાત કરી, ત્યારે તે
 ધ્રુવી પડેલો, અને તેણે કહેલું, કે 'કલાને કેવા વ્યાખ્યા-
 નોની અપેક્ષા છે, તે મારા વગર જોઈએ શોધી કાઢેલ
 નથી' તે કહે છે, કે તેઓ ઘણા લાગ્યા ન જોઈએ, તેમ
 ઘણા દૃકા ન જોઈએ, પણ મધ્યમ વિસ્તારના જોઈએ

ફીડસ

ફીડ કહ્યું, પ્રોડિક્શન.

સોક્રેટીસ

પણ આપણે ડિરિઆસને વિસર્યો ન જોઈએ, કારણકે
 હું 'ધાર્' છું, કે આપણો એલિમેન્ટો' મિત્ર ક્રીઓસના
 મિત્રની જ 'જાણુમાં ભળ્યો.

ફીફસ.

બેશક.

મોકેટીસ.

પણ આપણે પોણમના અલંકારના આખા મંગલ-
સ્થાનને માટે શબ્દો ક્યાંથી કાઢશું-તેની છંદરચના, મૂલ
રચના, તથા રૂપકરચના, અને તેનાં ગદ્યાં સુંદર વચનો,
કે જે તેણે ભાષાને સરસ કરવા આરૂ પોતાના ગુરુ લિલિ-
મનિયમની પાસેથી લીધેલાં છે, તને માટે ?

ફીફસ.

પણ મોકેટીસ, એ શું કંઈક પ્રાટેગોરામની ગેલી
પ્રમાણે નથી ? -

મોકેટીસ.

બહા આદમી, તેણે તો ભાષાની શુદ્ધિ અને ખીજી ઘટ્ટી
મએની વસ્તુઓ શિખવેલી. પણ ગરીબાઈ અને વૃદ્ધાવરથા
સંબંધી દયામણા વિલાપો અંદર ધુમ્માટવાની કલામાં, મને
લાગે છે કે, કેસીટાનના વીર જેવો કોઈ પણ પ્રખીજી કદાપિ
પયદા થયો નથી. વળી, જનસમૂહના જુરસાઓને ઉરકેરવામાં,

અને તે ઉશ્કેરાયા હોય ત્યારે, તે કહેતો તેમ, પોતાના ગીતના જાદુથી તેમને શાંત કરવામાં તે એક ભયંકર આદમી હતો; અને કોઈ પણ નિમિત્તથી નિંદા ચલાવવામાં અગર તેનું ખંડન કરવામાં તે ખરમ કુશળ હતો. પણ વ્યાખ્યાનના અંતના મંજાંધમાં તો, હું ધારું છું કે, એ બધા માયુસો એકમત છે, જોકે કેટલાએક તેને ઉપગ હાર કહે છે, અને બીજાઓ બીજો કોઈ શબ્દ વાપરે છે.

ફીડ્સ.

એટલે તમે શું વ્યાખ્યાનને અને શ્રોતાઓને સ્મરણ આપવા માટે જે કંઈ બોલાયુ હોય તેનો જે મંજેષ અપાય છે, તેની વાત કરો છો ?

એકેટ્રીલ.

હા; અને હવે બોલવાની કલા માટે તમારે મને બીજું કંઈ પણ કહેવાનું રહ્યું છે ?

ફીડ્સ.

ચોડી જોછા મહારવની વાતો છે, કે જે કહેવા સરખી નથી.

સોફેટીસ.

વારૂ, જો તેઓ યોદ્ધા મહર્ષવની હોય તો ચાલો આપણે તેમને જાણ દઈએ. અને જે મળેલી છે તેને પ્રકાશમાં આણીએ, કે જેથી કરીને તેમના લક્ષણને અને કલામાં તેમની ક્રિયાશક્તિના પ્રદેશને આપણે ઓળખી શકીએ.

શ્રીકૃષ્ણ

ક્રિયાશક્તિ ઘણી પ્રબલ છે, એમા તો કશો શક નથી, સોફેટીસ; અને ખાસ કરીને મોટા મંડળોમાં.

સોફેટીસ

ખરી વાત. પણ એ વસ્તુઓની સામે જુઓ, અને તપાસો. તમને તેમના વણાટમાં કંઈ ખામી દેખાતી નથી ?

શ્રીકૃષ્ણ

તમેજ મહેરબાની કરીને બતાવશો ?

સોફેટીસ

વારૂ, હું પૂછું તેનો જવાબ આપો. ધારો કે એક માણસ તમારા મિત્ર એરીકિસમેખસની પાસે અથવા તેના

ફીડ્મ.

તો બેશક તેઓ એમજ કહે, કે ' ભલે આદમી દીવાનો છે; કાતો તેણે કોઈ પુસ્તક વંચાતું સાંભળ્યું છે, અથવા તો તેને કોઈ ગુપ્ત દવા ગળી ગઈ છે, અને તેટલા માટે તે પોતાને સિદ્ધ વૈદ્ય બની ગયેલો સમજે છે, જોકે વસ્તુતાએ તે એ કસા સંગંધી કથુંજ બતાવતો નથી. '

મોકેટીસ.

અને ધારે કે કોઈ માણસ મોકેટલીઝ અને યુરિપિડીઝનો પાને જાય, અને તેમને કહે, કે ' હું એક ન્હાની બાળત ઉપર ઘણું લાંબું અને મોટી બાળત ઉપર ઘણું ટુંકું વ્યાખ્યાન આપી શકું છું, ઇચ્છા પ્રમાણે દયાજનક અથવા સાહસિક અને ધમકીની ભાષામાં લખી શકું છું; અને એવી બીજી ઘણી ક્રિયાઓ કરી શકું છું, તથા એવી બાળતાનાં શિક્ષણ આપવાથી હું નાટક લખવાની શક્તિ આપનો હોઈ એમ ધારું છું, ' તો ?

ફીડ્મ.

તો મોકેટીસ, મને લાગે છે, કે તેઓ પણ એ બાવા-લથી હમી પડશે, કે આવાં તરવે એકબીજાની સાથે

અને આખાની સાથે સગત છે કે કમ, તે તન્ક ધ્યાન
આપ્યા વગર તેમાથી નાટક જની શકે

મોકેટીમ

ખડ, પણ હુ ધાડ છુ, કે તેઓ કઠેર ભાપામા
તેનો પગિહામ નહીં ડરે, પણ જે માણસને તરમાથી
હાંપામા હાંચા અને નીચામા નીચા સ્વર કાઢતા આવડતા
હોય, અને જે તેટલા ઉપચી પોતાને વાદક માનતો હોય,
તેની નાથે મળતા એક જવૈયો જેવી ભાપા વાપડે, તેવી
વપડશે કાણુકે, મને લાગે છે કે જવૈયો એવા માણસને
ક્રોધ કરીને એમ નહીં કહે, કે 'અરે કમળખન આદમી,
તુ છંદ દીવાનો છે' પણ સગીતને વીધે પ્રરિત કામવતાથી
જવામ આપશે, કે 'મેશન, મારા ભલા મિત્ર, એ આવ-
ગ્યક છે, કે જેણે વાદિયોમા કુશળ થયુ હોય, તણે આ
વાતો મમજવી જોઈએ પણ તમે જે જણો દો તે જાણુ'
જાણવા છતાં મણમ વાદનકવાથી જિવકુલ અજ્ઞાન રહે,
તો તને અટકાવનાર દુનિયામા કશુ નથી કારણુકે જે
માધનોથી તમે સપત્ર છો, તે વાદનની શરૂઆત માટે
આવશ્યક છે ખરા, પણ તે વાદન પોતે નથી'

શીરૂન

અને એ જવાળ જાહુ યોગ્ય ગણાય

મોકેટીસ.

અને એવીજ રીતે સોફીસ્ટીક પેલા નાટકના ડાળધાંત્રુને કહી શકે કે 'તમે નાટકની શરૂઆતની વાતો જાણો છો, પણ નાટકને પોતાને નહીં; અને એકયુમેનસ વૈદ્યકના ડેળ ધાત્રુને કહી શકે, કે 'તમે વૈદ્યકની શરૂઆતની વાતો જાણો છો, પણ વૈદ્યને પોતાને નહીં.'

શ્રીકૃષ્ણ.

ભેશક તેઓ એ પ્રમાણે કહી શકે.

મોકેટીસ.

અને છેવટે, જે મધુર વાણીનો આપણે એથીનિયત એડ્રેસ્ટમ અથવા મહાન પેન્થિક્સીઝ પોતે, મૃત-રચના, અને કૃષક-રચના, અને બીજી ગંધી રચનાઓ, કે જે આપણે હમજાંજ ગણાવી ગયા, અને જેની ગણના પૂરી કરનાં આપણે કર્યું, કે તેની વધારે સ્વચ્છ પ્રદાશમાં પરીક્ષા થવી ઘટિત છે, તે ભવ્ય મુદ્દિઓ ગંજાંધી માંભળે, તેા શો જવાબ આપે, એમ આપણે આજા રાખી શકીએ? નમો શું એમ ધારો છો, કે તેઓ આપણા અગ્રિય દાખલાને

અનુસરે, અને જેમણે આ યુક્તિઓમાં જાણે વકતૃકલાનો સમાવેશ થઈ જતો હોય, તેવી રીતે એમના ઉપર લખેલું હોય, અને તેમનું શિક્ષણ આપ્યું હોય, તેમની સામે અસહ્ય વચનો વાપરવાની આમ્યના બતાવે: કે આપણા કરતાં વધારે ડાહ્યા હોવાથી આપણા તરફ વળીને ઠપકો આપતાં કહે, કે 'ફીડન અને મોકેટ્રીસ, તમે રીસ થડાવો છો, એ ઠીક કરતા નથી; જો તકંશાસ્ત્ર ન જાણનારા માણસો વકતૃકલાની વ્યાખ્યા આપવાને અશક્ત માલુમ પડ્યા હોય, અને આ અજ્ઞાનના સ્વાભાવિક પરિણામ તરીકે, વકતૃકલાના આવશ્યક નાધનેથી સંપન્ન હોવાને લીધે એમ માનતા હોય. કે પોતે એ કલાના શોધકો છે, તો તમારે તેમને ક્ષમા અપવી જોઈએ; અને વળી, જો તેઓ એમ માનતા હોય, કે આ આધર્મો ખીજાઓને શિખવવાથી તેમણે તેમને ન'પૂર્ણ' વકતૃકલા શિખવેલ છે, જોકે ગળે ઉતરે એવી રીતે તે દરેક આધર્મને વાપરવાની શક્તિ અંજાંધી અથવા તમામને એક આખાના કુપમાં સંયુક્ત કરવા અંજાંધી તેઓ કશું ન કહેતા હોય, પણ શિષ્યોને જે લાપણો રચવાનાં આવે, તેમાં તેઓ એ બાબત મદદ વગર પોતાની મેળે પ્રાપ્ત કરી લેશે, એમ માનીને તથા તુચ્છ ગણીને પડી મૂકતા હોય, તોપણ તેમને ક્ષમા થયે છે.'

શ્રીકૃષ્ણ.

વારૂ, ખરેખર, સોકેટીસ, આ લોકો જે કલા બાપણોમાં અને પુસ્તકોમાં શિખવે છે, તેનું લક્ષણ તો ઘણું અંશે તમે કહો છો, તેવું જ છે; અને મારે કબુલ કરવું જોઈએ, કે મારા ધારવા પ્રમાણે તમે કહો છો તે સત્ય છે પણ હવે મને એ કહો, કે કયાં સાધનોથી અને કયા સ્થાનમાંથી ગળે ઉતરે એવી રીતે બોલવાની માચી કલા આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ

સોકેટીસ

એ કલામાં કુશળ થવાની શક્તિ ઘણું કરીને, અથવા કદાચ મારે એમ કહેવું જોઈએ કે અવશ્ય, એક આર્વાનિક નિયમ ઉપર આધાર રાખે છે. જો તમને બોલવાની પ્રતિભાની કુદરત તરફથી જાગ્રેશ હોય, તો તેમાં વિદ્યા અને અભ્યાસ ઉમેરવાથી તમે એક તરમ બોલનાર થઈ શકો; પણ આ ત્રણ આવશ્યકોમાંથી એકેયમાં જે પ્રમાણમાં તમારી ન્યૂનતા હોય, તે પ્રમાણમાં તમારી પૂર્ણતામાં ખામી રહેવાની. છતાં, એમાં જેટલું અંશે કલા છે, તેટલું અંશે તેની ખરી પદ્ધતિ, ટિસિઆમ અને ધ્રેમીમાખસ જે માર્ગે ચાલે છે તે માર્ગે, મને લાગે છે કે, મળશે નહીં.

શ્રીગ્રમ.

ન્યાયે કયે ગાગે મળશે ?

મોકેટીમ.

મ.ન. વહાલા મિત્ર, એમ ઢેળાય છે, કે માથી પૂર્વ
વજા જે કોઈ થઈ શક્યો હોય, તો તે પેચિત્તીજ છે.

શ્રીગ્રમ

તે કેવી રીતે ?

મોકેટીમ.

ગંધી ઉચ્ચતર કલાઓને તેમના ખામ અભ્યાસ ઉપરાલ્પ
પ્રાકૃતિક વિદ્યાની માથે સૂક્ષ્મ અને વિચારશીલ પરિચયની
પણ અપેક્ષા છે; કાળજી, હું ધારું છું, કે એવા કોઈ
દ્વાર મારફતજ વિચારની ઉચ્ચતા અને પ્રસ્તુત વિષય ઉપ-
રનો માર્ગત્રિક અધિકાર પ્રવેશ કરે છે. હવે, પેચિત્તીજને
મોટી નૈસર્ગિક શક્તિ ઉપરાંત આ લાભો પણ મળેલ છે
કારણકે, જે હું જુલનો ન હોઉં તો, તે એનેકમેગોરાસના
હાથમાં આવ્યો હતો, કે જે આવા વિષયોનો શિક્ષક છે,
અને તેના વડે ગંભીર વિચારથી સચિત થવાથી, આ

ચેતન અને અચેતન તત્ત્વનો સ્વભાવ સમજવાથી (તમને ખબર છે, કે આ વિષયો તેના શિક્ષકના વ્યાખ્યાનમાં મુખ્ય સ્થાન પામતા હતા), તેણે એ શોધોમાંથી બોલવાની કલાને અનફક્લ થય તેવા અન્યેપણોની યોજના કરેલી

પ્રીટ્ઝ.

તે કેવી રીતે ?

નાકેટીસ.

હું ધારું છું, કે જે પ્રમાણે વંદ્યકની કલામાં છે, તેજ પ્રમાણે બોલવાની કલામાં પણ છે

ફ્રીટ્ઝ

એટલે કેમ ?

નાકેટીસ.

એટલે એમ, કે જાનેમા સ્વભાવની પરીક્ષા આવશ્યક છે, એકમાં શરીરના સ્વભાવની, અને બીજામાં આત્માના સ્વભાવની. જે તમારો આશય માત્ર પરંપરિત પદ્ધતિને નહીં પણ શાસ્ત્રીય મિદ્ધાતને અનુસરવાનો હોય, તો શરીરને તમારે એવું ઔષધ અને લોજન આપવું જોઈએ, કે

જેથી તેનામાં આરોગ્ય અને બળ ઉત્પન્ન થાય; અને આત્માને એવા શબ્દો તથા યોગ્ય કેળવણી આપવાં જોઈએ, કે જેથી તેને ઇષ્ટ સમજાવું તથા સદ્ગુણની પ્રાપ્તિ થાય

શ્રીકૃષ્ણ.

એમ કહ્યું એ ઉચિત તો લાગે છે, સોક્રેટીસ

મોક્રેટીસ

હવે, તમે એ શું શક્ય માને છો, કે વિશ્વનો સ્વભાવ સમજ્યા વગર આત્માનો સ્વભાવ સંતોષકારક રીતે સમજી શકાય ?

શ્રીકૃષ્ણ

નહીં, આપણે જો એત્કયુલેપિયમની શાળાના હિપ્પોક્રેટીસનું કહેવું માનીએ, તો આ અન્વેષણ વગર શરીરનો સ્વભાવ પણ સમજાય તેમ નથી.

સોક્રેટીસ.

એ બરાબર કહે છે, શ્રીકૃષ્ણ. છતાં, આપણે હિપ્પોક્રેટીસના પ્રમાણથી સંતોષ ન માનવો જોઈએ, પણ દલીલને પોતાને પૂછવું જોઈએ, અને જોવું જોઈએ, કે તે અવિરુદ્ધ છે કે કેમ.

ખડ્ડં.

સોફેટીસ.

ત્યારે સ્વભાવના મંળધર્મમાં હિપોક્રેટીસ શું કહે છે, અને સત્ય શું કહે છે, તે જુઓ. શું તેમનું કોઈ પણ વસ્તુના સ્વભાવની પરીક્ષા કરવા આ પ્રમાણે દરમાન નથી ? પ્રથમ તો, જે વસ્તુમાં આપણે શાસ્ત્રીય રીતે વાકેફ થવાને અને ખીજતોને પણ એવાજ વાકેફ કરવાને મમર્થ થવા ઈચ્છતા હોઈએ. તે વસ્તુ માટે આપણે એ તપાસ કરવી જોઈએ, કે તે એકરૂપ છે કે ગહુરૂપઃ બીજું, જો એ વસ્તુ એકરૂપ હોય, તો આપણે એ પરીક્ષા કરવી જોઈએ, કે સ્વભાવથી તેનામાં શું કર્મ કરવાની શક્તિ છે, અને તેના પર કર્મ કરવાની, અથવા પોતાના પર કર્મ થઈ શકે એવી તેનામાં શી પાત્રતા છે, અને તેના પર જે કર્મ કરે છે તે શું છે; જો તે ઘણા પ્રકારની હોય, તો તે પ્રકારે આપણે ગણાવવા જોઈએ, અને જે પ્રમાણે એકરૂપ વસ્તુમાં જોઈએ તેમ તે દરેકમાં જોઈએ જોઈએ, કે તેના શા ગુણો છે, અને તે કર્મ કરનાર છે કે ધારનાર છે.

ફીડ્સ.

હા, સોફેટીસ, માર્ગ એ હોય એમ લાગે છે ખડ્ડં.

સોફ્ટીમ

વધાટે નહીં તો એટલું ખડક, કે જે કોઈ પદ્ધતિમા આવી પરીક્ષાઓ ન થાય તે એક આર્થગા માણસના ચાલવા કરતા બેહુન નીવડી ગઈ નહીં પણ ખડેખર આપણે કોઈ પણ વિષયના ગાંઠીય અનુયાયીને એક આધગા અથવા બહેરા માનની માથે કદાપિ ચરખાવવા ન જોઈએ નહીં એ સ્પષ્ટ છે, કે જે કોઈ શસ્ત્રાય સિદ્ધાંતો ઉપર બોલતા શિખરે છે, તે પાતાનો શિષ્ય જેને મોઢીને ભારવા કરવાનો છે, તેના તાત્ત્વિક સ્વભાવ સચ્ચી રીતે સમજાવવો અને જો હું બૂલતો ન હોઉં, તો સમોધન આત્માન કરવું પડશે

શ્રીકમ

બેનક

સોફ્ટીમ

ત્યાં આની સામે તેની બધી લડત ચાલશે, કારણકે તેને જે સમતિ ઉત્પન્ન કરવાની છે, તે આત્માની અદર છે શું એ પ્રમાણે નથી ?

શ્રીકમ

હા, છે

૧૬૬

સોક્રેટીસ.

તેટલા માટે એ સ્પષ્ટ છે, કે શ્રેષ્ઠીમાણસ અને બીજા
જે ઠોઠ બોલવાની કલાનું ગૌણીર શિક્ષણ આપવા ચાહતો
હશે, તે પ્રથમ તો બરાબર તપાસીને એ ચોક્કસ કરશે, કે
આત્મા સ્વભાવથી અંકરૂપ અને અમાન છે. કે તે શરીરની
માફકે ઘણી જુદી જુદી જાત । છે કારણકે સ્વભાવને
પ્રગટ કરવાની આ પદ્ધતિ છે, અંમ આપણે માનીએ છીએ

ફીડસ.

બાબર

સોક્રેટીસ

પછી તે એ નમજાવશે, કે કયા ભાગમા તે ક્રિયા-
કારક છે, અને શેના પર તે ક્રિયા કરે છે; તથા કયા
ભાગમા તે ક્રિયાધારક છે, અને શા વડે તેના પર ક્રિયા
થાય છે

ફીડસ.

અવશ્ય તે એ પ્રમાણે કરશે.

સોક્રેટીસ.

અને ત્રીજી વાત. જ્યારે તે જુદી જુદી જાતનાં ભાષણો
અને જુદી જુદી જાતના આત્માઓ તથા તેમની જુદી જુદી

રિધનિઓ ક્રમમાં ગોઠવી રહેશે, ત્યારે તે ક્રિયા કરનારાં
અર્થાં કારણો ગળી જનારો, અને જાતની સાથે જાત
ગોઠવીને જનારો, કે કઈ જાતનાઃ જાતજુથી કઈ જાતના
આત્માને પ્રતીતિ થશે, અથવા નહીં થાય, અને તે શા
કારણ માટે.

રીફન

આ પદ્ધતિથી તેનું કામ ઝોળી ચારી રીતે થશે,
એટલું તો નહીં.

મોફેરીય.

મારા મિત્ર, હું તમને ખાતરી આપું છું, કે આ વિષ-
યમાં કે બીજા કોઈ પણ વિષયમાં જુદી પદ્ધતિ ઉપર બોલા-
યેલી કે સમજાવાયેલી કોઈ પણ જાગ્રત શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ
ઉપર બોલાશે કે સમજાવશે નહીં. પણ મુખાપિતનો કલા-
ઓના આપણા આધુનિક શ્રેયકર્તાઓ, કે જેમને તમે
ઓળખો છો, તેઓ હુઆ ઠગારા છે, અને આત્માના
સ્વભાવમાં તેમને જે સૂક્ષ્મ અંતર્દષ્ટિ હોય છે, તે અદૃશ્ય
રાખી શકે છે એટલે, ત્યાં મુધી તેઓ આ રીતે બોલે
અને લખે ત્યાં મુધી તેઓ શાસ્ત્રીય રીતે બોલે છે અને
લખે છે, એમ આપણે ન સ્વીકારવું જોઈએ.

ફીડ્સ.

‘‘આ રીતે એટલે કંઈ રીતે?’’

સોક્રેટીસ.

વચનનાં અમુકજ રૂપ આપવાં, એ કંઈ સહેલી વાત નથી; પણ જો કોઈ બોલનારને પોતાનું કામ બને તેટલી શાસ્ત્રીય રીતે કરવું હોય, તો તેણે સામાન્યતઃ કયા માર્ગને અનુસરવું જોઈએ, તે સમજાવવાને હું તૈયાર છું.

ફીડ્સ.

ત્યારે સમજાવો.

સોક્રેટીસ.

ત્યારે એટલું આપણે સ્વીકારીએ છીએ, કે બાપમુની ક્રિમાશક્તિ મનુષ્યોના આત્માઓને વશ કરવામાં સહેલી છે, ત્યારે એટલું અવશ્ય ફક્ત ધાય છે, કે જેને વક્તા થવું હોય, તે માણસ, આત્માના જેટલા પ્રકારો છે, તે બધાથી વાકેફ હોવો જોઈએ. હવે, આ પ્રકારોની અમુક સંખ્યા છે, અને દરેક અમુક જાતનો હોય છે; જે પરથી જુદા જુદા માણસોમાં જુદાં જુદાં લક્ષણો પરિણમે છે. અને આ વિભાગને આપણે સ્થાપિત થયેલો ગણીએ, એટલે તળી બાપમુના પક્ષે

અમુક પ્રકારો છે, અને દરેક પ્રકાર અમુક લક્ષણોનો હોય છે. તેટલા માટે, અમુક લક્ષણના માણસો અમુક લક્ષણનાં ભાષણો વડે અમુક કારણોને લીધે અમુક વસ્તુઓમાં સહેલ ઇથી સંમત થાય છે, અને જુદાં લક્ષણના માણસો એજ સ્થિતિમાં સંમત કરવા મુશ્કેલ છે. એટલે, આ લેટો ધરાળર સમજવા નોંધજો; પણ જ્યારે સમજાયા હોય ત્યારે મુદ્દાં આપણા વક્તામાં એવી શક્તિ હોવી નોંધજો, કે દરેક જની જિંદગીના પ્રવાહ અને કામકાજમાં તેઓ દૃષ્ટિએ પડે, કે તરત તે તેને પોતાની શ્રદ્ધક શક્તિઓથી અનુસરી શકે, નહીં તો શાળામાં પોતાના શિક્ષક પાસેથી જે ભાષણો આવડ્યાં હોય, તે કરતાં તે પોતાની કલા સંબંધી કશુંજ વધારે જાણતો નથી, એમ સમજવું પણ જ્યારે તે એમ કહેવાની સ્થિતિમાં હોય, કે કયા પ્રકારના ભાષણથી કયા પ્રકારનો માણસ સંમત થવાનો મલવ છે, અને જ્યારે તે દુનિયામાં કોઈ પણ માણસને મળતાં એક દૃષ્ટિપાતમાં તેનું લક્ષણ સમજી શકે, અને મનમાં કહી શકે, કે જે માણસ અને જે સ્વભાવને માટે મેં મારા શિક્ષક પાસેથી પેલા ભાષણો સાંભળેલાં, તે અત્યારે મારી આગળ હાજર છે; તેટલા માટે, જો આ પ્રકારની વસ્તુમાં મારે તેને સંમત કરવો હોય, તો આ પ્રકારની રીતે, અને આ પ્રકારનું ભાષણ મારે તેની પાસે કરવું નોંધજો-જ્યારે આ તમામ જ્ઞાનથી

તે સંપત્ત હોય, અને ઉપરાંત, બોલવાનો યોગ્ય વખત તથા રૂપ રહેવાનો યોગ્ય વખત જાણતો હોય, તથા સંક્ષિપ્ત શૈલી, દયાજનક શૈલી, ક્રોધજનક શૈલી, અને પોતાને જેનું શિક્ષણ મળેલું છે, તે જીલ્લ જાધી બોલવાની શૈલીઓના ઘટિત અને અઘટિત ઉપયોગ વચ્ચે ભેદ કરતાં જ્યારે તે શીખેલો હોય, ત્યારેજ તેની કલા એક સુંદર અને સંપૂર્ણ કાર્ય થઈ શકે, અને ત્યાં સુધી નહીં. પણ જો, પોતે પોતાનું કામ શાસ્ત્રીય રીતે કરે છે, એમ કહેવા છતાં, લખવામાં, અથવા શિખવવામાં, અથવા બોલવામાં, આ આવશ્યકતામાંથી એકને પણ તે છોડી દેતો હોય, તો જે શ્રોતા સંમત ન થાય, તે તેના ઉપર વિજય મેળવે છે. છતાં, બેશક આપણે મિત્ર અંથલેખક આપણને કહેશે, કે-પણ, ફ્રીડ્સ, પણ, સોક્રેટીસ-બોલવાની આ એકજ કલા હોઈ શકે, કે જરા જુના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જે ચાલતી હોય તેથી પણ આપણે નિભાવી શકીએ ?

ફ્રીડ્સ

મને તો એમ લાગે છે, સોક્રેટીસ, કે જીલ્લ કાઈ પણ પદ્ધતિની રજા આપવી ન જોઈએ, અને છતાં આ તમારી પદ્ધતિ કંઈ સહેલી વાત લાગતી નથી.

સોક્રેટીસ.

ખરું, શ્રીફૂલ, એ મહેલો નથી. અને આ કારણુમર આપણે તેમના બધા લેખો ફરીફરીને ઉઘસાવવા જોઈએ, અને જોવું જોઈએ, કે કયાંય એ કલાનો વધારો મહેલો અને ટૂંકો રસ્તો મળે છે કે નહીં, કે જેથી કરીને સરસ અને ટૂંકો રસ્તો હોવા છતાં લાંબા અને ખરબચડા માર્ગમાં આપણને નકામું ભટકવું ન પડે. તેટલા માટે, આપણા ઉદ્દેશને માટે ઉપયોગી થાય એવી કોઈ પણ વસ્તુ જો તમે લિસિઆસ કે બીજા કોઈ પણ શિક્ષક પાસેથી કદાપિ માલગી હોય, તો તે યાદ કરવાનો યત્ન કરો, અને મને કહો.

શ્રીફૂલ.

જો યત્ન કરવાથીજ યાદ આવી જાય એમ હોય, તો હું તે કરી શકું; પણ હકીકત એમ છે, કે આ ક્ષણે મને કશુંજ યાદ આવતું નથી.

સોક્રેટીસ.

તો એ વિષયની સાથે નિસળતવાળા અમુક ગૃહસ્થો પાસેથી મેં એક કથન માંભળ્યું છે, તે હું કહી સંભળાવું, તો કેમ ?

શ્રીકૃષ્ણ.

—તો એ મને જાણ્યું ગમે.

સોક્રેટીસ.

વરૂં, શ્રીકૃષ્ણ, તમે એવું એક કથન છે એમ જાણ્યો છો, કે વરૂના પક્ષમાં પણ કહેવાનું કહી જતાવવું, એ ન્યાય પુરસ્કાર છે.

શ્રીકૃષ્ણ.

બેગક છે, અને તમે એ પ્રમાણે કહે.

સોક્રેટીસ.

હું કરીશ. તેઓ મને કહે છે, કે એ જાગતમે આટલી બધી ગંભીરતાથી ચર્ચાવાની, કે લાંબા બ્રમણ કરીને તેને એટલા દૂરના મૂળ સુધી લઈ જવાની કશી જરૂર નથી. કારણકે, આપણે પણ આપણી દલીલની શરૂઆતમાં કહ્યું હતું તેમ, જે લોકો કુશળ વક્તા થવા ચાહતા હોય, તેમને સત્યની સાથે, કે ન્યાય અથવા સારાં કર્મોની સાથે, કે જે માણસો સ્વભાવથી અથવા કેળવણીથી ન્યાયી અથવા સારા હોય તેમની સાથે, કશી લેવાદેવા નથી. આના કારણમાં તેઓ એમ કહે છે, કે ઇનસાફની અદાલતોમાં, કેઈ

પણ માનુષ આ બાગતોમા સત્ય શુ છે, તે સળધી લેશ
 પણ પરવા કરતો નથી, પણ મત્ર જે મલવિત હોય,
 અર્થાત, જે શક્ય હોય, તેની માથે નિમળત રાખે છે,
 તેટલા માટે, તમે જો ક્યાના નિયમ પ્રમાણે બોલવા ધારતા
 હો, તો જો ઉપર તમારું તમારું બધું ધ્યાન લગાડવું જોઈએ
 ખરું, એવા પણ પ્રમગે આરે છે, કે જ્યારે, જો વાત
 અમલવિત લાગે તેવી હોય, તો તમારે હકીકતો પણ બની
 હોય તેવી નહીં, પણ ક્રમ મલવિત લાગે તેવી કહેવી
 જોઈએ અને તે આગળ અને બચાવ બનેમા અને, મથે-
 પમા, તમે જે કંઈ કહો તેમા, તમારે મુખ્યત્વે કરીને જે
 સમવિત છે તેને લક્ષ્ય કરવું જોઈએ, અને જે સત્ય છે તે
 તન્ન મિલકુવ ધ્યાન ન આપવું જોઈએ કાણકે આ પ્રમાણે
 આખા વ્યાખ્યાનમા તમે કશો, તો બધી કલા તમને
 આવડી જશે

શ્રી ૨મ

હા, મોકેટીમ, જોવવા ની કલામા જેઓ આપણા પ્રમિદ્ધ
 શિક્ષકો છે તેઓ આજ ભાષા વાપરે છે અને સ્મરણ છે,
 કે આપણી વાતચિતના શરૂઆતના ભાગમા આપણે આ પ્રકાર
 રના મિદ્ધાતન સહેજ વિવેચન કર્યું હતું, અને એ
 ધ્યાનના ગૃહસ્થો તેને સર્વોપરિ મહત્ત્વનો ગણે છે

સોફેટીસ.

નહીં, ફીડ્રસ, મને ખાતરી છે, કે તમે મહાન ટિસિ-
આસને પોતાને ફરી ફરીને વાંચેલ છે. એટલે ટિસિઆસને
પોતાને કહેવા દો, કે “સંભવિત” ને અર્થ ને ઘણાના
અભિપ્રાયને અનુકૂલ હોય તેજ છે, કે કંઈ બીજો

ફીડ્રસ.

ટિસિઆસ જવાબ આપે છે, કે બીજો શો અર્થ હું
કરી શકું ?

સોફેટીસ.

એટલે, હું ધારું છું, કે આ ઠહાપણની અને શાસ્ત્રીય
શોધ પર આધાર નાખીને તે જણાવે છે, કે જો એક નિ-
ર્ણય પણ હિંમતવાન માણસ ઉપર એક મજબૂત અને
બીકણ માણસને પાડી નાંખવાનો, અને તેનાં કપડાં અથવા
પેસાની થેલી લૂટી લેવાનો આરોપ આવે, તો ફરિયાદી
કે આરોપી કોઈએ ન્યાયાધીશોની પાસે સત્ય કહેવું
જોઈએ નહીં, પણ બીકણે એમ કહેવું જોઈએ, કે પેલા
બીજાએ જ્યારે તેને પાડી નાંખ્યો, ત્યારે તેને કોઈકની
મદદ હતી; અને ઠહાડુર માણસે પ્રથમ એ હકીકત સા-

ખિત કરવી જોઈએ, કે તેઓ એકલા હતા, અને પછી, તેમના માનીતા સંલવિતને લક્ષીને પુકારવું જોઈએ, કે “વાહ ! મારા જેવો માણસ કદાપિ તેના જેવા માણસ પર હુમલો કરવાનો શી રીતે વિચાર કરી શકે ?” અને પેલા બીજાએ પોતાની ભીરુતાની દલીલ કરવી જોઈએ નહીં, પણ કંઈક નવા અનત્યનો યત્ન કરવો જોઈએ, કે જેથી કદાચ તેના સમાવળિયાને આરોપ ખોટો સિદ્ધ કરવાનું સાધન મળે. અને એ પ્રમાણે, ગમે તે બાબત હાથમાં હોય, તોપણ તેના કહેવા પ્રમાણે, કલાઓ નિર્દિષ્ટ કરેલી દલીલ કરવાની આજ પદ્ધતિ છે શું એમ નથી, શ્રીકૃમ ?

શ્રીકૃમ

એમજ છે.

સોક્રેટીસ.

ખદેખર એ કલા ગંભીર છે. અને તેના શોધનારની કુશલતા આશ્ચર્યકારક છે, પછી તે ટિમિઆસ કે ગમે તે હોય, અને ગમે તે નામથી ઝાગળાવાને તે રાજી હોય. પણ શ્રીકૃમ, આપણે તેને જવાબ આપશું કે નહીં ?

શ્રીકૃમ. ૪

શો જવાબ ?

સોક્રેટીસ.

અં જવાળ. ટિસિઆસ, તમે અમારી વાતચિતમાં ભળ્યાં, તે પહેલાં ઘણા વખત ઉપર અમે એમ જોઈ શક્યા હતા, કે જે શક્યતાની તમે એટલી તારીફ કરે છે, તે સત્યની સાથેના તેના સાદૃશ્યને લીધેજ ઘણાઓના મન પર અસર કરી શકે છે, અને તે પછી અમે સિદ્ધ કર્યું છે, કે જ્યાં પ્રસંગે, જે માણસ પ્રસ્તુત સત્યની સાથે સૌથી વધારે પરિચિત હોય, તેજ સાદૃશ્યની વિવિધ છાયાઓ સૌથી વધારે સારી રીતે પારખી શકે છે એટલે, જોલવાની કલા અંખી તમારે ખીંચુ કંઈ કહેવાનું હશે, તો અમે તે આનંદથી સાંભળશું; પણ જો નહીં હોય. તો અમે અગારા આગલા નિશ્ચયને પકડી રાખશું, કે જ્યાં સુધી કંઈ પણ વક્તા પોતાના ઓતાઓના જુદા જુદા સ્વભાવોની ગણના કરી શકશે નહીં, અને વસ્તુઓને તેમની બિન્ન બિન્ન બલિઓમાં વિભક્ત કરી શકશે નહીં, તથા વિશેષોને એક સામાન્ય કલ્પનામાં સંગૃહીત કરી શકશે નહીં, ત્યાં સુધી માણસની શક્તિઓ કલામાં જે સ્વોપરિ ઉત્કર્ષ પ્રાપ્ત છે, ત્યાં તે કદાપિ પહોંચશે નહીં. પણ આ જ્ઞાન તે ઘણા પ્રયાસ વગર કદાપિ મેળવી શકે નહીં; અને એ પ્રયાસ હજી માણસે કર્યો જોઈએ, તે દુનિયાની આગળ જોલવાના અને કમં કરવાના હેતુથી નહીં, પણ એટલા માટે, કે પોતાથી સારામાં સારી રીતે જાણી શકે તેટલે અંશે

શબ્દ અને ક્રમ જ નેથી દેવોને પ્રસન્ન કરવાને તે શક્તિમાન થાય. કારણકે ખરેખર, ટિસિઆમ, તમાગ અને મારા કરતાં વધારે ડાઘા માણસો કહે છે, કે વિચારશીલ માણસને, ગદજ જની શકે તે ત્રિવાય, પોતાની સાથે જાંધનમાં પડેલા માણસોને પ્રસન્ન કરવાને ચત્ત ઉચિત નથી, પણ ભક્ષા અને કુલીન ઘણીઓને પ્રસન્ન કરવાનો. તેટલા માટે, જે આપણો પ્રવાસ લાગ્યો થાય, તો આશ્ચર્ય ન પામશો; કારણકે ઉઘ્યા ઉદેશોની ખાતર આપણને તે કન્વાની જરૂર છે, અને તમે ધારો દો તેવાની ખાતર નહીં. છતાં તમારા ઉદેશો પણ, જે તમે તે અમાગ મૂલ્યમાથી મેળવવાનું પસંદ કરો તો, ઐથી સારી રીતે મિદ્ધ થઈ શકે, એમ અમારી દલીલથી સાબિત થાય છે.

પ્રીકૃસ.

નોકેટીસ, હું જાણું છું, કે તમે જે ઉદેશો સંજ ધી બોલો છો, તે, જે કોઈ માણસ તે માત્ર મિદ્ધ કરી શકે તેમ હોય તો, ઘટ્ટા ભવ્ય છે.

નોકેટીમ.

પણ ખરેખર, માગ મિત્ર, જે ઉદેશો ભવ્ય છે, તો તે સાધવામાં આપણને જે કંઈ અનુભવ થાય તે સર્વ પણ ભવ્ય છે.

ફીડસ.

બેશક તે છે.

સોફેટીમ.

ત્યારે વ્યાખ્યાનના શાસ્ત્રીય અને અશાસ્ત્રીય વિવેચન સંબંધી આટલા વિસ્તારથી બસ કરીએ.

ફીડસ.

ખુશીથી.

સોફેટીસ.

પણુ લખવામાં ઔચિત્ય અને અનોચિત્યનો પ્રશ્ન, તથા દેખને સુંદર અથવા અસુંદર શી રીતે બનાવવો, એ વિચાર વાતું રહે છે. નહીં વારૂ ?

ફીડસ.

હા.

સોફેટીમ.

ફીડસ, તમને ખબર છે, કે બોલવાના સંબંધમાં શી વર્તાણુક અથવા ભાવાર્થી માણસ ઈશ્વરને સૌથી મારી રીતે પ્રસન્ન કરી શકે ?

ખિલકુલ નહીં;-તમને ખબર છે ?

સોક્રેટીસ.

એ વિષય ઉપર હું તમને પ્રાચીનોની એક વાત કહી શકું. એ સાચી છે કે નહીં, એ તો તેઓ જાણે; પણ જો કદાચ આપણને સત્ય મળી જાય, તો પછી, તમે ધારો છો, કે આપણે માણસોના અભિપ્રાયો તરફ વધારે વાર ધ્યાન આપી શકીએ ?

શ્રીકૃષ્ણ.

એ તો ખરેખર હસવા સરખું થાય, પણ જે વાત સાંભળેલી હોવાનું તમે કહો છો, તે મને કૃપા કરીને જણાવો.

સોક્રેટીસ.

વારૂ, મેં એમ સાંભળ્યું છે, કે ઇજિપ્તમાં નોક્રેટિસની પાડોશમાં એ દેશનો એક પુરાતન દેવ રહેતો હતો; એનેજ તે પવિત્ર પક્ષી સમર્પિત છે, કે જેને તેઓ, તમે જાણો છો તેમ, આઇબિસ કહે છે, અને દેવનું પોતાનું નામ થીયુથ

હતું. તેઓ કહે છે, કે એ દેવેજ પ્રથમ સંખ્યા, અને અંકગણિત, અને ભૂમિતિ, અને ખગોલ વિદ્યાની શોધ કરેલી; ઉપરાંત ડ્રાફ્ટસની, અને પાસાળી, તથા ઝાંથી ચડિયાતી, અક્ષરોની. હવે આપું ઇજિપ્ત એ વળતે થેમસ દેવના શાસન નીચે હતું, જે ઉપલા પ્રદેશની રાજધાની પાસે રહેતો હતો, કે જેને ગ્રીકો ઇજિપ્તનું થીબ્સ કહે છે. એ દેવને પોતાને તેઓ એમન કહે છે. તેટલા માટે થીયુથ તેની પાસે ગયો; અને પોતાની શોધો દેખાડીને ઇજિપ્તવાસીઓમાં તેમના પ્રચાર માટે ભલામણ કરી. રાજાએ તેને દરેકનો ઉપયોગ પૂછ્યો, અને તેના ખુલાસા પોતાને મારા અથવા ખરાબ લાગ્યા, તે પ્રમાણે તારીફ કરી અથવા દોષ કાઢ્યા, દરેક કલા સળધી થેમસે પક્ષમાં અને વિરુદ્ધ થીયુથને ઘણું કહ્યું કહેવાય છે, પણ તે બધાની પુનરુક્તિ કરવાથી વાન જાહું લાંબી થાય. પણ જ્યારે અક્ષરોની વાન આવી, ત્યારે થીયુથે કહ્યું: 'ઓ રાજા, આ શોધ ઇજિપ્તવાસીઓને વધારે ડાહ્યા અને યાદ રાખવાને વધારે સમર્થ બનાવશે, કારણકે એ યાદદારત અને ડહાપણ બનેને માટે મેં શોધેલી દ્રવા છે' રાજાએ જવાબ આપ્યો: 'પરમ કુશલ થીયુથ, એક માણસ કોઈ કલાને જન્મ આપવાને શક્તિમાન હોય છે, અને બીજો માણસ, જેઓ તેનો ઉપયોગ કરવાનાં હોય, તેમને તેથી કેટલો લાભ અથવા કેટલી હાનિ

અશે, તેની તુલના કરવાને અને આ પ્રમાણે તમે, અક્ષ-
રોના પિતા હોવાથી, અતિશય વાત્મદયમાં તેમનામાં એવાં
પરિણામોનો આગેપ કરો છો, કે જે તેમનાં વાસ્તવિક
પરિણામોથી છેક ઉલટાં છે કારણકે જેઓ તમારી આ
ગોધ શીખશે, તેમના મનમાં સ્મરણશક્તિની અવગણના
થવાને લીધે તે વિસ્મૃતિ ઉત્પન્ન કરશે, કારણકે લખાણ
ઉપર વિશ્વાસને લીધે, તેઓ પેતાની શક્તિઓના આતર
ઉપયોગથી નહીં, પણ વિદેશી ચિહ્નોની ગાદી મદદથી
ચાદ લાવશે તેટલા માટે તમારી ગોધ સ્મરણને માટે નહીં,
પણ ચાદ લાવવાને માટે દવા છે, મનમાં રાખવાને માટે નહીં,
પણ તેમાં પાછી લાવવાને માટે અને તમે તમાજ શિષ્યોને
માટે વાસ્તવિક હુકામણ વગર માત્ર તેનો દેખાવ પૂરો
પાડો છો કારણકે તમારા નાધનથી શિક્ષણની મદદ વગર
થણી માહિતી મેળવવાને લીધે તેઓ ઘણા જ્ઞાનથી સંપન્ન
દેખાશે, જોકે હકીકતમાં ઘણે ભાગે તેઓ કશું જાણતા
નહીં હોય; અને ઉપરાંત, વ્યવહારમાં તેઓ અણગમતા
થઈ પડશે, કારણકે ખરેખરા હાથ ધરવાને બદલે તેઓ
પેતાના મિથ્યાસિમાનમાંજ હાથ ધરેલા હશે '

ફીડ્સ.

સોક્રેટીસ, તમે ઇજિપ્તની કે ગમે તે પરાયા દેશની
વાતો સહેલાઈથી જાનાવી શકો છો.

સોક્રેટીસ.

મારા મિત્ર, આપનું કહેવામાં આવેલ છે, કે ડોડો-
નાના ઝીંચસની પવિત્ર ભૂમિમાં એક એકના અર્વાચને
પ્રથમ લવિધ્યત્રાદની ળક્ષેશ થયેલી. તે વખતના માણસો,
તમ અર્વાચીનો જેવા હુશિયાર ન હોવાથી, એક એક કે
પથર પણ જે સત્ય કહે, તે તે સરલતાથી સાંભળીને
સંતોષ માનતા. પણ એમ દેખાય છે, કે બોલનાર કોણ
છે, અને તે કયા દેશમાંથી આવે છે. એથી પણ તમારા
મનમાં તે ફેર પડે છે; તે કહે છે, તે પ્રભાણે હકીકત છે
કે, નહીં, એટલું માત્ર તમે વિચારતા નથી.

ફીડસ

તમારો ઠપકો વાજળી છે. અને હું માનું છું, કે
અસરોના સંગ્રહમાં થીર્ષન જે કહે છે, તે-સત્ય છે.

સોક્રેટીસ

તેટલા માટે, જે માણસ કોઈ કલાને પોતાની પાછળ
લખાણમાં મૂકતો જાય છે; અને જે માણસ તેને લખાણમાં
અહણ કરે છે, એવા વિચારથી, કે લખાણમાંથી કશું સ્પષ્ટ
કે નિશ્ચિત નિકળી શકે, તેઓ છેક મૂળ અને ખરેખર

એમનના લવિધવાદથી અજ્ઞાન હોવા જોઈએ, કારણકે તેઓ
એમ ધારતા હોવા જોઈએ, કે લખેલા શબ્દો, જે માણસ
તેમને જાણતો હોય, તેના મનમાં, જે વસ્તુઓનું તેમાં
વિવંચન હોય તે યાદ લાવવા ઉપરાંત કંઈક કરી શકે.

ફીડ્સ.

પણ માથું

સોકેટીસ.

કારણકે, ફીડ્સે, લખાણમાં મને આ દોષ લાગે છે,
અને તેમા તે ચિત્ર કલાને બહુ મળતું આવે છે. ચિત્ર
કલાની કૃતિઓ જાણે જીવતી હોય તેમ તમારી આગળ
ઉભી રહે છે, પણ જો તમે તેમને એક પ્રશ્ન પૂછો, તો તેઓ
બહુ ગંભીર દેખાય છે, અને એક શબ્દ પણ બોલતી નથી.
લખેલાં વ્યાખ્યાનોની પણ એજ સ્થિતિ છે તમે એવી
કંપના કરી શકો, કે જાણે મમજણ હોય તે પ્રમાણે તેઓ
બોલે છે, પણ જો તેમનું બોલવું તમે મમજવાને ઇચ્છો,
અને જો માટે તેમને પ્રશ્ન કરો, તો તમને માલુમ પડે છે,
કે તેઓ હમેશાં એકની એક વાતની પુનઃક્રિયા કર્યા કરે છે.
વળી દરેક વ્યાખ્યાન, એક વાર લખાઈ ગયા પછી, એક
હાથથી-પ્રીત હાથમાં-કર્યા કરે છે, અને જેઓ તે સમજે

છે તેમના હાથમાંજ નહીં, પણ જેમને માટે તે કાંઈ રીતે યોગ્ય નથી, તેમના હાથમાં પણ; અને કોની આગળ બોલવું જોઈએ, અને કોની આગળ ન બોલવું જોઈએ, તેની તેને ખબર નથી. અને જ્યારે જોડી રીતે સમજાય, તથા ઉપર ગેરવાજબી આક્ષેપ થાય, ત્યારે મદદ માટે તેને હુમેશાં પોતાના પિતાની જરૂર પડે છે; કારણકે મદદ વગર પ્રત્યાક્ષેપ કે બચાવ કરવાને તે શક્તિમાન નથી.

શ્રીફલ.

એ પણ કેવળ સાચી વાત છે.

સોફોક્લીસ.

પણ મધુર ! શું એક બીજી જાતનું પણ વ્યાખ્યાન નથી, - આ જાતના સગા ભાઈ જેવું ? તે કેમ ઉત્તર થાય છે, અને આના કરતાં વધારે ઉત્કૃષ્ટ તથા મફલ કેમ બને છે, તે ચાલો આપણે જોઈએ.

શ્રીફલ.

તમે કયા વ્યાખ્યાન સળાંધો બોલો છો, અને તે કેમ ઉત્તર થાય છે ?

સોફિસ્ટીસ.

હું તે સંબંધી બોલું છું, કે જે અંતર્દૃષ્ટિથી શીખનારના મનમાં લખાય છે, જે પોતાનો ગત્યાવ કરી શકે છે, અને કોની આગળ બોલવું, તથા કોની આગળ ચૂપ રહેવું, એ પણ જાણે છે.

શ્રીકૃષ્ણ.

એટલે ડાહ્યા માણસોનું વ્યાખ્યાન, કે જેને જીવન તથા આત્મા બંને હોય છે, અને લખેલા વ્યાખ્યાનને જેની છાયા કઢી શકાય, તે ?

સોફિસ્ટીસ.

બેશક તેજ. પણ હવે ચાલો, મને આનો જવાબ આપો. જો કોઈ સમજી જોડતાની પાસે એવાં બીજાં હોય, કે જેને તે કિંમતી ગણતો હોય, અને જેમાંથી કૃણ નિપજાવવાની તેની ઇચ્છા હોય, તે શું તેમને જાણીબૂજીને ઉઠાણાના વખતમાં એડાનિસથી વાડીઓમાં વાવશે અને આઠ દિવસનાં તેમનો સુંદર વિકાસ જોઈને રાજી થશે ? અથવા, એ પ્રમાણે જો તે કરશે, તો શું તે એક તહેવારની માત્ર ગરમત તરીકે નહીં કરે ? પણ શું જે બીજોને તે એટલાં કિંમતી ગણે છે, તેમને

તે યોગ્ય ભૂમિમાં પોતાની ખેડુતની કલાની બધી મદદથી નહીં વાવે, અને આઠમા મહિનામાં પાક ઉપર પહોંચેલ જોઈને શું તેને સંતોષ નહીં થાય ?

શ્રીકૃષ્ણ.

બેશક, સોફેટીસ; એક ક્રિયા તે ગંભીરતાથી કરશે, અને બીજી તમે કહો છો તેમ, માત્ર ગમ્મત તરીકે.

સોફેટીસ.

અને શું આપણે એમ કહેશું, કે જેને ન્યાય, મુંદર, અને માત્ર જોઈ શકવાની અંતર્દૃષ્ટિ છે, તે ખેડુતના કરતાં પોતાનાં બીજાના ઉપયોગમાં આપણું ડહાપણ દેખાડે છે ?

શ્રીકૃષ્ણ.

ગિજકૃષ્ણ નહીં.

સોફેટીસ.

ત્યારે તે તેમને પાણીમાં લખવાને પ્રવૃત્ત થશે નહીં, અને જે શબ્દો બોલીને પોતાનો બચાવ કરવાને તથા યથાસ્થિત અત્ય શિખવાને અશક્ત છે, તેમની મદદથી તે કલમના સાધનથી તેમને શાહી સાથે વાવશે નહીં.

શ્રીકૃષ્ણ

ખરેખર આપણે આશા રાખી શકીએ, કે એ પ્રમાણે
તે નહીં કરે

સોફ્ટીમ

ખરેખર પણ હું ધાડ છું, કે જ્યારે તે લખશે, ત્યારે
તે માત્ર ગમ્મતની ખાતર લખશે, અને માહિત્યની વાડીમા
પોતાના બીજ વાવશે, અને તે એટલા માટે, કે જ્યારે તે
વિસ્મૃતિની ઉમરે પહોંચે, ત્યારે તેને પોતાને, તેમજ એજ
માર્ગે જેઓ તેને અનુસરે છે તે માને, યાદદાસ્તમા મદદ
મળે અને પોતાના રોપાઓને કેમવ વિકાસમા ભેળવે તેને
આનંદ થશે અને જ્યારે બીજાઓ બીજી ગમ્મતોમા પડ્યા
હશે, અને કદાચ ભોજન અને એવી બીજી પ્રવૃત્તિમા આનંદ
કળતા હશે, ત્યારે તે, જો હું બૃહતો ન હોઉં તો, એવી
ગમ્મતોને બદલે હું કહું છું તે કીડામા પોતાને તહેવાર
ગાળનો હશે.

શ્રીકૃષ્ણ

જ્યારે કોઈ માણસ વ્યાખ્યાનોની કીડા કરી શકે, ત્યારે
તે ન્યાય અને સફળતા સળધી વાતો કહીને ગમ્મત મેળવે,

તેની હુદ્ર કીડાની સાથે મૂકતાં એ કીડા ઉમઢા છે,
સોફેટીસ,

સોફેટીસ.

હા, મારા વહાલા ફીડ્રસ, એ ઉમઢા છે, પણ હું ધારું
હું, કે ઘણું વધારે ઉમઢા તે આ જાળતમાં તે માણસનું
કે.મ છે, કે જે અનુકૂલ આત્મા મળી જતા, તાર્કિક કેલાનો
ઉપયોગ કરીને તેની અંદર શાસ્ત્રીય શબ્દો વાવે છે અને
ગ્રાપે છે, કે જે પોતાનો તેમજ પોતાને વાવનારનો બચાવ
કરવાને શક્તિમાન છે, અને નિષ્કુળ નિવરના નથી, પણ
પોતે સુદા બીજ નિપજાવે છે, કે જેમાંથી બીજાં મનોમાં
બીજા શબ્દો ઉગી નિકળના આ કિમતી બીજ નહ ચયા
વન-જળવાઈ રહે છે, અને જોડે એ માણસને માટે
સુખ શક્ય છે, તેણે અંશે પોતાના માલિકને હમેશાં
સુખી બનાવે છે

ફીડ્રસ

હા, સોફેટીસ, આ કીડા પેલી બીજના કરતાં ઘણી
વધારે ઉમઢા છે

સોક્રેટીસ.

ત્યારે હવે, શ્રીફલ, આ બાબતનો આપણે નિશ્ચય કર્યો, એટલે તમે જોશો, કે આપણે આપણા આગલા પ્રશ્નોનો નિર્ણય કરવાની સ્થિતિમાં આવ્યા છીએ

શ્રીફલ.

કયા પ્રશ્નોને માટે તમે બોલો છો ?

સોક્રેટીસ.

તે કે જેનો ખુલાસો કરવાની ઇચ્છાથી આપણે બહારી મુદ્દા આવી પહોંચ્યા છીએ; એક એ, કે વ્યાખ્યાનો કળવા માટે લિસિઆમ ઉપર જે આક્ષેપ થાય છે, તેની યોગ્યતાની પરીક્ષા કરવી; અને બીજો એ, કે વ્યાખ્યાનોના પોતાના સંબંધમાં એ શોધી કાઢવું, કે કયાં કલાના નિયમો પ્રમાણે, અને કયાં તે વગર, લખાયેલાં છે. હવે, મને દેખાય છે, કે આ ભેદ તો આપણે પુરતી સ્પષ્ટતાથી કર્યો હતો.

શ્રીફલ.

અને મને પણ તેમ લાગ્યું હતું; છતાં તેનું ફરી સ્મરણ કરાવશો, તો મને આનંદ થશે.

સોક્રેટીસ.

જ્યાં સુધી કોઈ વક્તા, જે દરેક વિષય ઉપર તે બોલે છે તેને, તેના ખરા સ્વભાવથી વાકેફ થાય નહીં, અને તેની સામાન્ય વ્યાખ્યા આપી શકે નહીં, અને વળી જ્યાં સુધી તે અવિલાન્ય પર્યંત પહોંચે, ત્યાં સુધી તેને પ્રકારોમાં વિભક્ત કરતાં જાણે નહીં; તથા એજ પ્રમાણે જ્યાં સુધી તે આત્માના સ્વભાવની શોધ કરે નહીં, અને દરેક પ્રકરના આત્માને યોગ્ય વ્યાખ્યાનનો પ્રકાર શોધીને એ પ્રમાણે પોતાના વ્યાખ્યાનને વ્યવસ્થિત અને સુશોભિત કરે નહીં; જ્યાં સુધી તે મિશ્ર આત્માઓને મિશ્ર બંધારણનાં અને દરેક ખખીથી ભરપૂર વ્યાખ્યાનો, તથા સરલ આત્માઓને સરલ વ્યાખ્યાનો આપે નહીં: હું કહું છું, કે જ્યાં સુધી તે આ બધું સમજી અને કરી શકે નહીં, ત્યાં સુધી આપણી તંમામ આગલી દલીલથી સિદ્ધ થાય છે તે પ્રમાણે, તેનો ઉદ્દેશ શિખવવાનો કે સમજાવવાનો ગમે તે હોય તોપણ, તે વ્યાખ્યાનમાં જે કલા આવી શકે તે લાવી શકે નહીં.

પ્રીફસ.

હા, હું ધારતો હતો તે પ્રમાણેજ લગભગ આ છે.

સોક્રેટીસ.

પણ લખવા અને બોલવાની પ્રતિષ્ઠા અથવા અપકીર્તિ સંબંધી, અને જે સ્થિતિમાં તેના પર આક્ષેપ થઈ અથવા ન થઈ શકે, તે સંબંધી આપણે શું કહેશું ? આપણે જે દલીલો કરી, તે શું એ જણાવવાને પુરતી નથી ?

શ્રીકૃષ્ણ.

શું ?

સોક્રેટીસ.

કે જો લિસિઆસ કે બીજા કોઈએ એક ખાનગી પુસ્તકે અથવા કાયદાના રૂપમાં કોઈ સાર્વજનિક લેખ લખેલ હોય, અથવા તેની લખવાની ઇચ્છા હોય, અને તે એવા વિચારથી, કે તેના લેખમાં મોટી ખાતરી અને રચયતા છે; તો એ જાણતમાં લોકો ઠપકો આપે કે નહીં, પણ લેખકને દોષ લાગે છે. કારણકે ન્યાય અને અન્યાય તરફ તથા સદ્ગુણ અને દુર્ગુણ તરફ કેવળ અધિકાર, બલે તેની આખી દુનિયાએ તારીફ કરેલ હોય તોપણ, ખરેખર અકીર્તિકર હોવાના આરોપમાંથી બચતો નથી.

ના; તે નથી બચતો.

સોકેરીમ.

પણ જે કોઈ એમ માને, કે એક લખેલા વ્યાખ્યાનમાં, વિષય ગમે તે હોય છતાં, ઘણું ગમ્મતી અવશ્ય હોવું જોઈએ; અને કે ગંભીર ધ્યાન આપવા લાયક કોઈ પણ વ્યાખ્યાન પદમાં કે ગદ્યમાં કદાપિ લખાયેલ કે બોલાયેલ નથી જો તે પરીક્ષા કે શિક્ષણના હેતુ વગર માત્ર સંમતિ મેળવવાની ખાતર આપણાં ભાષણોની માફક બોલાયેલ હોય તો-પણ કે તેમાંનાં સારમાં સારાં પણ જ્ઞાનનાં રમારકો માત્ર છે; જે કોઈ આ પ્રમાણે માને, અને બીજી તરફ એમ પણ માને, કે વ્યાખ્યાનોમાં, અને શિખવેલાં વ્યાખ્યાનોમાંજ, તથા ન્યાય અને સુંદર અને સારી વસ્તુઓ સંજોગથી ઉપદેશની ખાતર બોલાયેલાં અને ખરી ગીતે શ્રોતાના આત્મામાં લખાયેલાં વ્યાખ્યાનોમાં જે કંઈ સ્પષ્ટ અને પૂર્ણ અને ધ્યાન આપવા લાયક છે તે રહેલું છે; અને કે આવાં વ્યાખ્યાનો તેની પોતાની ખરી સંતતિ તરીકે ગણવાં જોઈએ; પ્રથમ, જે તેના પોતાના મનમાં હોય તે, જો તે તેની પોતાની શોધથી ત્યાં હોય તો; પછી એ

વિચારનાં બાલકો અથવા ણંધુઓ, કે જે પાછળથી અથવા તેજ વખતે બીજાઓના મનમાં યોગ્ય રીતે ઉગી નિકળેલ હોય તે: ક્રીડમ, હું કહું છું, કે જે કોઈ માણસ આ વ્યાખ્યાનો સંબંધી આ પ્રમાણે વિચાર કરે, અને બીજા કશાની દરકાર ન કરે, તે એવા માણસ થવાની પાસે પહોંચે, કે જેવા થવાની તમે અને હું જાને પ્રાર્થના કરવાને ગાહીએ.

ક્રીડમ

હા, સોક્રેટીસ, એવા ભાવી માટે હું હૃદયથી ચ હું છું અને પ્રાર્થના કરું છું.

સોક્રેટીસ

ત્યારે હવે આટલે સુધી વકતૃત્વના વિષય ઉપર આનંદ કરીને આપણે ચાલો સંતોષ પકડીએ; અને ક્રીડમ, હવે તમે જાઓ, અને લિસિઆમને કહો, કે તમે અને હું વનદેવીઓના વહાલા નિવાસના ઝરણ પર માથે ગયા હતા, જ્યાં આપણે એવા શબ્દો સાંભળ્યા, કે લિસિઆસ તથા વ્યાખ્યાનોના બધાં લેખકોને કહો; હોમર, અને સંગીત વગર અથવા તેની માથે કાવ્યના તમામ રચનારાઓને કહો; સોલન, તથા દાયદાના નામથી તમામ રાજકીય લેખોના ઘડનારાને કહો; કે જે તમે સત્યના જ્ઞાનથી, અને જો પૂછ-

વામાં આવે તો તેમને બચાવ કરવાની શક્તિથી, તમારા થયે બનાવ્યા હોય, અને ઉપરાંત, જો તેની સાથે વદનના શબ્દોથી કલમનાં લખાણોને નિર્મોલ્ય બતાવવાનાં તમારામાં શક્તિ હોય, તો એ આનંદની ઉત્પત્તિઓ ઉપરથી નહીં, પણ તમે જે ગંભીર કાર્ય કરેલ હોય, તે પરથી તમારું નામ પડવું જોઈએ.

શ્રીફક્ત.

ત્યારે તમે તેમને ક્યાં નામ આપો છો ?

સોક્રેટીસ.

શ્રીફક્ત, તેમને સુસ કહેવા, એ તો મને લાગે છે કે ખરેખર મોટી વાત છે, અને એ ઈશ્વરને જ ઘટે. હકના આશકે (ફિલસુફ) અથવા એ પ્રકારનું કોઈક નામ તેમને વધારે ઘટિત થશે, અને વધારે ઉચિત પણ લાગશે.

શ્રીફક્ત.

અને એ નામ કંઈ અપરિચિત પણ નહીં કહેવાય.

સોક્રેટીસ.

પણ, ખીજી તરફ, તે માણસ, કે જેની પાસે, ઘણા યિગર્ડો મારીને તથા સંભાળથી ઉદ્ધ કરીને, અને લાંબા

વળત મુઘી મગજને સતાવીને પોતે જે લખ્યું અથવા રચ્યું હોય, તે કરતાં કશુંજ વધારે કિંમતી બતાવવાનું ન હોય, તેને વાજળી રીતે કવિ, અથવા વ્યાખ્યાન લેખક, કે કાવ્યદાનો લેખક કહી શકાય.

શ્રીકૃષ્ણ.

ખરેખર વાજળી રીતે.

સોક્રેટીસ.

ત્યારે જાઓ, અને તમારા મિત્રને આ પ્રમાણે કહો

શ્રીકૃષ્ણ.

પણ તમે, સોક્રેટીસ, તમે શું કરશો ? તમારા મિત્રને આપણે ભૂલી જવો ન જોઈએ.

સોક્રેટીસ.

તમે કોને ઉદ્દેશીને બોલો છો ?

શ્રીકૃષ્ણ.

સુંદર આઈસોક્રેટીસને. સોક્રેટીસ, તેને તમે તમે શો સંદેશો પહોંચાડશો ? એ કહેવો છે, એમ આપણે કહેશું ?

મોકેટીસ.

પ્રીટ્સ, આઈમોકેટીસ હજી જીવાન છે, પણ તેને માટે
હું શું લવિષ્ય ધાડું છું, તે તમને કહેવાને હું રાજી છું.

પ્રીટ્સ.

શું વાર ?

મોકેટીસ.

તેની પ્રતિભા માટે મારો વિચાર એટલો ડાચો છે, કે
હું તેને લિમિઆસના વ્યાખ્યાન-લેખનની સાથે મરખાવું
નહીં. વગી, હું તેને વધારે ઉમદા સ્વભાવનો ગણું છું.
એટલે, જેમ તેને વધારે વર્ષો થશે, તેમ જો તે બોલવાની
કલા, કે જેમાં તે અત્યારે નિમગ્ન છે, તેની અંદર હજી
સુધી જેમણે એ કલાના ઉપયોગ કરેલ છે તે માને બાક
કેાની માફક પાછળ પાડી દેશે, તો તેમાં કશું આશ્ચર્ય
પામવા સરખું નહીં થાય; તથા, આવી મિલિઓથી મંતુષ
ન થતાં, જો તે વધારે દેવી પ્રેરણાથી પવિત્રતર અને ઉચ્ચ-
તર વસ્તુઓ તરફ દોરાશે, તો તેમાં પણ નહીં. કારણકે
એ માણસનો મનમાં કુદરતે હાપબુનો સ્નેહ મૂકેલો છે.
એટલે મારા માનીતા આઈમોકેટીસને માટે સ્થાનના દેવો

તરફથી હું આ મંદિરો લઈ જઈશ, અને તમારા માનીતા
સિસિઆમને માટે મેં આપ્યો તે તમે લઈ જાઓ.

ડીક્રન

એ પ્રમાણે થશે-પણ જિવનનો તાપ પૂરો થયો છે,
એટલે ચાલો આપણે વિદાય થઈએ.

નોકેટીમ

આપણે જઈએ તે પહેલા આ દેશને આપણે એક
આર્થના અર્પણ કરીએ, એ શું વધાઈ માટે નહીં?

ડીક્રન

એશક સાહે.

નોકેટીમ

ઓ વહાલા પૈન, અને અહીં વસતા જાધા દેવો, મને
એવી એનાયત કરો, કે હું આતર મનુષ્યમા સુદૃઢ થઈ,
અને જે બાહ્ય વસ્તુઓ મારી કને હોય તે જાધી આતર
વસ્તુઓની સાથે અતુલ્ય રહે. ડાહ્યા માણસોનેજ હું તવંગર
ગણું, અને મારા સુવર્ણનો સમૂહ એવો હો, કે જે સારાઓ
સિવાય બીજા કોઈ વહી શકે નહીં.

ફીડ્સ, વધારે કશાની આપણને જરૂર છે ? મારે માટે તો મેં પુરતી પ્રાર્થના કરી છે.

ફીડ્સ.

મારે માટે પણ એજ પ્રાર્થના કરો. મિત્રો સરખો ભાગ લે છે.

સોક્રેટીઝ

ચાલો આપણે જઈએ.

परिशिष्ट.

— ४४४ —

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિપદ્

ભંડોળ કમિટિ

પદ્ધતિ દાયકો

અનુક્રમણિકા.

—૦૦—

પ્રકરણ ૧—૬ કો અહેવાલ.

પ્રકરણ ૨—કમિટિનાં બે ધારણે લગતા ઠરાવો.

—પ્રકરણ ૩—કમિટિનો તારીખ ૧-૧૧-૧૯૧૭ થી તારીખ
૩૧-૩-૧૯૨૦ સુધીનો અહેવાલ અને હિસાબ.

પ્રકરણ ૪—કમિટિના સભ્યોની યાદી.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભંડોળ કમિટિ.

પહેલો દાયકો

પ્રકરણ ૧ સુ*

દુરો આદેવાલ.

૧ નિવેદન—ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભંડોળ કમિટિ આજ ૬૩ વર્ષથી ગુજરાતી સાહિત્યની ઉન્નતિ માટે જુદી જુદી દિશામાં યથાશક્તિ મચી રહી છે, એ કમિટિ આ ચોપડીના પ્રકટ કરે છે, તેથી અહીં એ કમિટિની દુરો દફીકત આપવામાં આવે છે કમિટિના કામની કદર અને કમિટિ તરફ નવાનુભવિ વધતી જશે તેમ તેમ કમિટિનાં સાધન વધવા પામશે, અને તે પ્રમાણમાં એ પોતે ઉપાડેલું દેશમેવાના એક આવશ્યક અંગતું કર્તવ્ય વધારે મોટા પાયા ઉપર ળગતવવા શક્તિમાન થશે એ હેતુ છે

* 'તેગાફન કીડમનો તગજુમે.

૨ સ્થાપના—રાજકોટમાં મળેલી ત્રીજી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે આ કમિટિ તા. ૩૦-૧૦-૧૯૦૬ ને રાજ સ્થાપન કરી, અને તેને લાડોળ વધારવાની, તેની સમામ વ્યવસ્થા કરવાની, અને જરૂર પડતા કમિટિમાં બીજા ગૃહસ્થાને ઉમેરવાની સત્તા આપી (જુઓ પ્રકરણ ૨.)

૩ ભંડોળ—(૧) કમિટિની સ્થાપના વખતે પરિષદે ને. ના. લીબ્રેરી ઠાકોર સાહેબ અને ને ના. રાજકોટ ઠાકોર સાહેબે કૃપાવંત થઈ આપેલા ૩ ૨૨૫૦) કમિટિને સોંપ્યા. (૨) તે પછી કમિટિના ડાયરેક્ટરોની વિનંતિ ઉપરથી ને. ના. જામ સાહેબ અને ને ના. મોરળી ઠાકોર સાહેબે કૃપાવંત થઈને રૂ. ૩૫૦૦) લાડોળમાં આપ્યા (૩) પછી ત્રીજી પરિષદ માટેના કારણોથી મડળે પોને પરિષદ માટે ફાળા-માથી રૂ. ૧,૦૬૧) સિલક વધી તે અને ત્રીજી પરિષદના જાહેવાલ અને નિબંધ અગ્રહના પુસ્તકની ૨૫૦ નકલ કમિટિને સોંપી દીધા. (૪) અને કમિટિની તા. ૨૮-૧૨-૧૫ ની બેઠકમાં ભંડોળને વિશાળ અને પ્રગતિકીય બનાવવાના હેતુથી સર પ્રભાશ કર પટ્ટણીની દરખાસ્ત ઉપરથી ઠરાવ કરવામાં આવ્યો કે આ કમિટિમાં લવાજમથી સહયોગ પ્રાપ્ત કરવા અને લવાજમની રકમ પ્રમાણે તેઓના નીચે પ્રમાણે વર્ગ ગણવા રૂ. ૨૫૦૦) કે વધારે આપનાર સભ્ય

ક વર્ગમાં, રૂ ૫૦૦) કે વધારે આપનાર સભ્ય સ્વ વર્ગમાં, અને રૂ ૧૦૦) કે વધારે આપનાર સભ્ય ગ વર્ગમાં તહાહયાત સભ્ય ગણાય અને વાર્ષિક રૂ ૬) આપનાર સભ્ય ઘ વર્ગના વાર્ષિક સભ્ય ગણાય (જુઓ પ્રકરણુર) આ ઠરાવને અનુસરીને ૩૧ મી માર્ચ ૧૯૨૦ સુધીમા કમિટિના જુના સભ્યોમાથી દશ અને નવા બત્રીશ સભ્યો* સાહિત્ય પ્રીત્યર્થ લવાજ્મો ભરીને જુદા જુદા વર્ગના સભ્યો થયેલા છે, અને એ રીતે ભડોળમા રૂ ૩૨૫૫) વધ્યા છે (૫) વળી, કમિટિએ પ્રકટ કરેલા પુસ્તકોના વેચાણથી આશરે રૂ ૮૮-) ની આવક થઈ છે આ પ્રમાણેની આ પાંચે રકમોનો એકદમ સરવાળો રૂ ૧૧૦૦૦) થવા બાક છે.

૪ થાપણુ—તા ૧૩-૧૨-૧૯૦૯ થી ૩૧-૭-૧૯૧૪ સુધી કમિટિનું ભડોળ ભારનગર દરગારી બેન્કમા (ઘોટા ભાગ એ બેન્કના સેવિંગ્સ બેન્ક ખાતામા અને બાકીનો ભાગ બાધી સુદતની અનામત રકમોના રૂપમા એ પ્રમાણે) રાખવામા આબુ હતું તા. ૧-૮-૧૯૧૪ થી ભડોળ બેન્કમે ગવરમેટ એટલ કોઓપરેટિવ બેન્કમા સુકવામા આબુ, અને તા ૨૧-૩-૧૯૧૫ ને રાજ તેમાથી રૂ ૬૦૦૦) ની થાપણુ ચાર ટકાના ડિબેન્ડ

* જેમનામાથી ત્રણ અત્યારે હયાત નથી

ન્યરના રૂપમા રોકવામા આવી આ પછી તા ૨૧-૧૦-૧૬ ની બેઠકમા કમિટિએ ઠરાવ કર્યો કે કાયમ થાપણના રૂપમા રોકેલી રકમ ચાલુ ઉપયોગમા લેવા માટે વટાવવી કે ઉપાડવી હોય તો કમિટિના ઠરાવ વિના તેમ જની શકશે નહીં (જુઓ પ્રકેન્દ્ર ૨) આ લ ડોળ કમિટિની એક સ્થાયી અને થોડું ઘણું પણ ચાલુ કામ કરનારી સંસ્થા તરીકે શરૂવાત આ પ્રમાણે તા ૧-૪-૧૯૧૫ થીજ થઈ શકી છે અને તે પછી ઈ મ ૧૯૧૭ મા આ મૂલ થાપણમા વધારો કરીને રૂ ૧૫૦૦) ની ઇન્ડિયન વોરલોન રિકપ ખરીદવામા આવી છે મતલબ કે લ ડોળ કમિટિની થાપણ અત્યારે રૂ ૭,૫૦૦) ની છે

૫ ખર્ચ—કલમ ૩ મા જણાવેલા આશરે રૂ ૧૧, ૦૦૦) માથી આ થાપણ બાદ કરતા રૂ ૩,૫૦૦) રહ્યા વળી તા ૩૧ ૩ ૧૯૨૦ સુધીમા કમિટિને વ્યાજની અને બીજી પરચુરણ આવક લગભગ રૂ ૩,૪૦૦) થઈ છે આ બે મળીને થતી રૂ ૬,૯૦૦) ની રકમમાથી તા ૧-૪-૨૦ ને રાજ કમિટિ ૫ સે રૂ ૮૫૨-૪ ૩ ની રકમ સિલક રૂપે હતી એટલે રૂ ૫૫૭ જણાય છે કે કમિટિ તેની દશ વર્ષની હયાતી દરમિયાન રૂ ૬૦૦૦ જેટલી રકમ પણ સાહિત્ય

પ્રીત્યર્થે ખર્ચા શકી નથી x

૨ પુરતકો—આજ સુધીમા મિટિએ નીચેના પુરતકો પ્રકટ કર્યા છે.

(૧) પ્રો. હનિલાવ માધવજી લટ દૃત હિ દતુ નાજ્યગધારણ
કર્તા ૩ ૧

x વિગતવાર હિસાબ માટે જુનો નીચ પ્રમાણે —

૧ બકિમચક્ર દૃત જલનીનો ત જુમે મિટિએ પ્રકટ પ્રતો ૩
તેને અતે છાપેના મિટિના અહેવાલમા મિટિના આ મંથી તા
૪ ૧-૧૮૧૫ સુધીનો દિનાય આપેનો ૩

૨ મિટિની તા ૨૧ ૧૦-૧૮૧૬ ને જેલ મળેલી નાર્મિ મે
કનો અહેવાલ કલિપ્રમાણ ૧૧૧૭ ના એ-અમા તે અમા વધારા
તરિકા છાપેનો ૭ તેમા તા ૫- ૧ ૧૧ તા ૧૩ ૧૦ ૧૮૧૬
સુધીનો હિમા ૧ આપેનો છે

૩ ફિન્સિઆથી શુજનનના સુનનાનોના મિહામનો ન જુમે
(૨૧ ન આત્મારામ મોતીગમ દીરાન—દૃત) અને ૨ ૧૧ કમળા
અને ખી, નાતો (૧ ન ન્યાનાન માણેશ્વાવ સુનશી દૃત) એ
એ ચોપડીઆ મિટિએ પ્રકટ ૨૧ ૭ તેને અતે છાપેના કમિટિના
દુમ અહેવાલમા તા ૧૪-૧૦ ૧ ૧૬ થી તા ૩૧-૧૦-૧૧ ૧૭
સુધીનો હિમા ૧ આપેનો છે

૪ અને તે પછીથી તા ૩૧ ૩ ૨૦ સુધીનો હિમા ૧ આ પડેના
દાયકાના દુકા અહેવાલમા આગળ પ્રકટ ૩ મા આપેનો છે

આ વિષય ઉપર ગુજરાતી ભાષામાં એવું બીજું
એક પછુ પુસ્તક નથી. એમાની વિગત જેટલી
ભરોસાદાર છે તેટલીજ એની લખાવટ મગલ છે

- (૨) સ્વ. નવલરામ લક્ષ્મીરમ પડયા કૃત ઇંગ્રેજ લોકોનો
મક્ષિમ ઇતિહાસ કી ૩ ૧-૪-૦

આ વિષય ઉપર ગુજરાતી ભાષામાં એવું બીજું
એક પુસ્તક નથી, એટલુંજ નહીં પણ રા નવલરામે
એમના છેલ્લા વર્ષોમાં પૂરા ગમથી લખેલો આ ગ્રંથ
એમની જીવીનો ઉત્તમ નમૂનો છે, અને તે કમિટિએ
પ્રકટ કર્યો ન હોત તો જે ગુજરાત શાળાપત્રના
અંગેમાં એ કટકે કટકે વર્ષો સુધી છપાયા કરેલો
તે પાછલા અંગેમાં ગા દટાયેલોજ રહેત, અને પ્રગટના
ઉપયોગ-ઉપભોગમાં આવતજ નહીં

- (૩) પ્રમિદ્ધ જાગણી નવવક્રચાક્રાં જાક્રિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય
કૃત રજનીનો ગુજરાતી તરજુમો, રા ન ગોલ્ડનદાસ
મકનસ મહેતા અને ન રા ભગવાનલાલ ગિરિજા
શકર ભટ્ટે વખેલો કી ૧-૧૦ ૦

ધના જાગણી પુસ્તકોના ગુજરાતી તરજુમા
ચાય છે, પણ જાક્રિમચંદ્રની રમતિયાળ હૃદયંગમ
શૈલીનું તાદૃશ પ્રતિબિમ્બ ગુજરાતીમાં ઉતારવું એ

કામ સહેલું નથી. આ રસીલી ચોપડી વાંચનાર કોઈ પણ કડી ચાશે કે તરજુમાની વિકટ ઢલાનો આ એક વિજયી દાખલો છે

- (૮) ફિરિસ્તા દૃત ગુજરાતના મુજ્જાનોના ઇતિહાસનો રા. રા આત્મારામ મોતીરામ દીવાનજી દૃત તરજુમો. કી ૩. ૧.

ફિરિસ્તાના જાણીતા ઇતિહાસનો આ વિભાગ ગુજરાતના તે સમયના ઇતિહાસને માટે અમૂલ્ય છે અને યા યા દીવાનજીએ પોતાનો તરજુમો મૂલ કારમી ઉપયોગી કર્યો છે.

- (૧) મેકમિલ્લન દૃત રુટિની ઉત્પત્તિનો યા યા. કલ્યાણનાથ નથુભાઈ જોશી દૃત અનુવાદ. કી ૩ ૦-૧૪-૦.

મેકમિલ્લનની નકાની ચોપડી વિજ્ઞાનના મૂળતત્ત્વો બજાડોને પણ રમ પડે એવી જાળાથી સમજાવે છે. મૂલ ઇંગ્લેન્ડની ગણના યા. યા. જોશીના ગુજરાતીમાં એવી ને એવી જાળાઈ છે. આપણી જાણના વાડમયમાં વિજ્ઞાનના પુસ્તકોનું ભગલું તરજુમિયા પુસ્તકો વડે કરવાથી કશો લાભ થવ નો નથી. ટ્રેન્ટ મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના થઈ ત્યારથી આજ સૂધીમાં એવાં ઘણાં પુસ્તકો ગુજરાતીમાં લખાયાં છે જેના સામે અત્યારે

કોઈ જોતું પણ નથી. વિજ્ઞાનનું જીવતું સાહિત્ય વધશે અને વિજ્ઞાનનો શોખ પ્રજામાં પ્રસરશે તો તે આ પ્રમાણે અનુભવી અને લાયક લેખકો કમે કમે આગળ વધતા જશે તેમ તેમજ યની આવશે

- (૬) ૧૧ રા કેનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી કૃત મહારી કમળા અને ળીજી વાર્તાઓ કી ૩ ૧-૪-૦.

આ ગ્રંથીવી મચોટ અને ત્રિવિધ ચિત્રમય સાંમા-રિક નવલિકાઓ ઘણી લોકપ્રિય નીવડી છે અને કમિ-ટિએ પ્રકટ કરેલી આનૃત્તિ આળી જાતી ગમ છે

- (૭) સ્વ૦ રણજીતરામ વાવાલાઈ મહેતાનો કૃતિમ મહ.

ઉપલી ચોપડીની માકક આમા પણ ચાલતા મમયના પ્રશ્નો, ચાલતા મમયના દૃષ્ટિગિન્દુઓ અને આ જમાનાની આપણી આડી ધંને લાવનાઓ વિવિધ ઉપરગમા ચિત્રાઈ છે.

આ ઉપરાંત નીચેના પુસ્તકો પણ છપાઈ ગ્હેવા આગ્યા છે અને ગ્રોડા મગયમા જહાર પડશે

- (૮) ડૉ મેકરોનેલ કૃત સસ્કૃત વાક્યમયનો ઇતિહાસ જો પુસ્તકને રા. ગ. મોહનલાલ પાર્વતીશંકર દ્વે કૃત તરજુમો

રા. રા. મોહનલાલની વિદ્વતા અને એમનાં ગુજ-
રાતી લખાણનાં વિશુદ્ધિ અને સરલતા જાણીતાં છે
અને ડૉ. મેટ્ટોનેલનો આ અંથ એ મહાવિષય ઉપરનો
છેલ્લો પ્રમાણુઅંથ છે.

(૮) પ્લેટો દૃત શીફનનો તન્નુમો તરન્નુમો કન્નાર રા.
રા. ગણિશંકર ન્લજી બટ

ગ ગ મલ્લિશંકરના લખાણની મીઠાશ અને
તન્નુમાની વિશુદ્ધિ જાણીતાજ છે

આ મિત્રાય તા. ૨૧-૧૦-૧૯૨૬ ની બેઠકમ લ ડાળ
કમિટિએ નીચેના પુસ્તકો તે દરેકને માટે જણાવેલા કર્તા
બોને મોખ્યાં છે. ઉપવી અને હવે પછીની આખી યાદી
ઉપરથી જણાઈ આવશે કે પ્રજાની જુદી જુદી જરૂરીયાતો
ધ્યાનમાં ગાખીને અને સાહિત્યના જુદા જુદા અંગની સાથે
લાગી ખીસવટ આવશ્યક ગણીને જડાળ કમિટિ
વિષયોની વિવિધતા પસંદ કરે છે, અને વળી ચોપડી તે
તે વિષયને માટે ખાસ પસંદ કરે છે એટલુંજ નહીં પણ
દરેક કામ એવા લેખકને સોંપે છે કે જેને એ કાર્યમાં ખાસ
રુચ હોય અને જેની એવા કામ માટેની યોગ્યતા તેના
આજ્ઞાસુધીના પ્રકટ થયેલા લખાણ ઉપરથી નિર્વિવાદ
સાબીત થઈ હોય. જડાળ કમિટિને પ્રભુતરકથી જાણાંની

રકમો મળ્યા કરવાની જરૂર છે એ ખરું, પણ જાણીતા લેખકો આ પ્રમાણે કમિટિને માટે કામ કરી આપવા મળ્યા કરે એની પણ કમિટિને આશી જરૂર નથી, કારણકે કમિટિને હાથે પ્રકટ થતાં પુસ્તકોના ગુણદોષનો બધો આધાર તેને જાણીતા કસાયલા અને પોતાના કામમા રચ્યો રસ અને નિષ્ઠાવાળા લેખકોનો આશ્રય મળે છે કે તેને નવાસવા અસાત લેખકો વડે નિર્વાહ કરવો પડે છે તેના ઉપરજ છે.

(૧૦) મોલિયેર દ્રુત બે નાટકોનો અનુવાદ: રા. રા. ધનસુ-
ખલાલ કૃષ્ણલાલ મહેતા દ્રુત.

આ પુસ્તક છપાય છે.

(૧૧) સામળ દ્રુત સિંહાસન બત્રીશીની ગમાન બારોટવાળી
અને એવીજ બીજી જૂની પ્રતો ઉપરથી સંશોધિત
આવૃત્તિ: સંપાદક રા. રા. અંબાલાલ જુલાખીરામ જાની.

(૧૨) સર રવીંદ્રનાથ ઠાકુર દ્રુત જીવનસ્મૃતિનો મૂળ બંગા-
ળીમાંથી તરજુમો: તરજુમો કરનાર રા. રા. મોહનદાસ,
મકનદાસ મહેતા અને રા. રા. લગવાનલાલ
ગિરજશંકર ભટ્ટ.

(૧૩) બાસ દ્રુત ચારુદત્ત અને બાલચરિત્ર એ નાટકોનો તર-
જુમો: તરજુમો કરનાર રા. રા. મણિલાલ છબારામ ભટ્ટ.

- (૧૪) સર ક્રાન્સિસ યંગહરણન્ડ કૃત મ્યુન્યુઅલ ઇન્ફલુ-
અન્મનો તરજુમોઃ તરજુમો કરનાર રા. રા. દુર્ગાશંકર
કેવળરામ શાસ્ત્રી.
- (૧૫) સિસ્ટર નિવેદિતા કૃત ધિ માસ્ટર ઍઝ આર્થ સૌ
હિમનો તરજુમોઃ તરજુમો કરનાર રા. રા. કેસરીપ્રસાદ
મણિલાલ ઠાકોર.
- (૧૬) જે હોલાન્ડરોઝ કૃત નેશનાલિટિ ઇન મોડર્ન હિસ્ટ-
રીનો તરજુમોઃ તરજુમો કરનાર રા. રા. ઇંદુલાલ
કનૈયાલાલ યાસિક.
- (૧૭) મેકોલે કૃત હિસ્ટરી ઍફ ઇંગ્લાંડ પ્રકરણ ૧, ૨ અને
૩ નો તરજુમોઃ તરજુમો કરનાર રા. રા. દુર્ગાશંકર
પ્રાણજીવન ગવળ
- (૧૮) લિસ્ટ કૃત નેશનલ સિસ્ટમ ઍફ ઇકોનોમીનો અનુ-
વાદઃ અનુવાદક રા. રા. ઉત્તમલાલ કેશવલાલ ત્રિવેદી.
- (૧૯) ટોમસ એડિસન, એનું જીવનચરિત્ર, એની શોધો અને
એની જનસેવાઃ કર્તા પ્રો. કાન્તિલાલ છગનલાલ પંડ્યા.
- (૨૦) વિજ્ઞાનની ભૂમિકાઃ કર્તા રા. રા. પોપટલાલ ગોવિંદ-
લાલ શાહ.
- (૨૧) ગૃહવ્યવસ્થા શાસ્ત્રઃ લેખિકા અ. સૌ. શારદાગૌરી
મહેતા.

૭ ચંદ્રક—આ પુસ્તકોની યોજના કમે કમેજ સિદ્ધ થાય અને તે સિદ્ધ થનાં વાર લાગે અને તેમાંની કેટલીક ચોપડીઓની ખાગતમા વિદ્નો પણ આવે એ કુદરતી છે. દરમિયાન ઈ સ. ૧૯૧૬ થી એક નહાની સેવા કરવાનું પણ ભંડોળ કમિટિએ માથે લીધું. ત્રીજી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ વખતે કાઠિયાવાડના ઇંગ્રેજ અમલદારોએ ધિ ઝોન સ-કલેડ હિલની આગેવાનીને માન આપી ગુજરાતી સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ તરફ પોતાની સહાનુભૂતિની નિશાની તનેકે એક નહાનો ફાળો ઉભો કરીને તે બેટ આપ્યો હતો. એના ઉપયોગ માટે એમ દગવવામા આવેલું કે દર વર્ષે એક નિગન્ધનો વિષય જાહેર કરવો અને નિગન્ધો આવે તેમાથી જુે ઉત્તમ અને લાયક જણાય તેના કતાને રૂપાનો ગુજરાતી સાહિત્ય ચંદ્રક ધંનાયત કરવો. આ પ્રમાણે બે વાર વિષયો જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા, જેને માટે આ ચંદ્રક ઉપરાંત નેક ના. ગોંડલ ઠ.કેર સાહેબ તરફથી રૂ. ૨૦૦) નું પારિતોષિક આપવાનું પણ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ જાહુજ થોડા નિગન્ધો આવ્યા અને તેમાંથી એકે લાયક જણાય એવો ન હતો. અથી ભંડોળ કમિટિની તા. ૨૯-૧૨-૧૯૧૫ ની બેઠકમાં ઠરાવવામાં આવ્યું કે દર વર્ષે ઑગસ્ટ માસમાં મુંબાઈ યુનિવર્સિટીની ઠાણેભેમાં ભવ્યતા ગુજરાતી ભવ્યનારા વિદ્યાર્થીઓની એક દુરો

કાંઈની પરીક્ષા લેવી અને તેમાં જે ઉત્તમ જણાય તેને આ ચંદ્રક આપવો. હરીદાઈ માટેનાં પુસ્તકો કે વિષય દરેક કોલેજમાં દેખવાની માસથી જાહેર કરવામાં આવે છે. ઇ મ ૧૯૧૬ ની હરીદાઈમાં છત્રીમ ઉમેદવારે લાગ લીધે હતો અને તેમાંથી પુનાની એથિક્સ ચર કોલેજના હિમતસિંહજી બક્ષીભાઈ સીસોદિયા ચંદ્રક છતી ગયા હતા. ઇ મ ૧૯૧૭ માં એકત્રીમ ઉમેદવારોએ લાગ લીધા અને તેમાંથી જ્ઞનાગઢ બાલોડોન કોલેજના મુનિકુમાર મણિશંકર ભટ્ટ ચંદ્રક છતી ગયા હતા. ઇ મ ૧૯૧૮ માં ઇન્ડિયન એન્જીના ઉપદ્રવને લીધે આ હરીદાઈની પરીક્ષા લઈ શકાઈ ન હતી અને છેલ્લી ઇ. સ ૧૯૧૯ ની હરીદાઈમાં અમદાવાદ ગુજરાત કોલેજના બિહારીલાલ પુરુષોત્તમ શાસ્ત્રીએ આ ચંદ્રક મેળવ્યો છે. *

૮ બેઠકો—ભરૂણ કમિટિની પહેલી બેઠક તેની સ્થાપનાને બીજેજ દિવસે રાજકોટમાં થઈ હતી કમિટિની બીજી બેઠક ચોથી. ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ મળી તે દિવસોમાં વડોદરામાં થઈ હતી; અને આ બીજી બેઠક પહેલાં અને પછી જરૂરી કામકાજ માટે સરકયુલર કામ-

જોથી ઠરાવો કરવામા આવ્યા હતા પરંતુ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ત્રણ ત્રણ વર્ષે પણ એક વાર ન મળે અને સરકયુક્તર કાગળોથી ઠાવ કરવાની પદ્ધતિ મતોતકારક નહીં, એટલે ઇ સ ૧૯૧૫ ની આખરે કમિટિની પહેલી વાર્ષિક બેઠક મુંબઈમા મેળવવામા આવી અને તે પછી ઇ સ ૧૯૧૬ ના ચાક્રેણર માસમા અમદાવાદમા અને ઇ સ ૧૯૧૭ ના નવેમ્બરમા ગોધરા મુકામે વાર્ષિક બેઠકો થઈ હતી ઇ સ ૧૯૧૮ આખરમા ઈન્ડિયન એસોસિએશનના ઉપ-દ્રવને લીધે વાર્ષિક બેઠક મેળવી ન હતી પણ ઇ સ. ૧૯-૧૯ અગરમા કમિટિની બેઠક અમદાવાદમા મળનારી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના છઠ્ઠા અધિવેશનના દિવસોમા મળવાની હતી તે અધિવેશનની તારીખેજ આથી ઠેકાતા ઇ. સ ૧૯૨૦ ના એપ્રિલ માસના આગલમા મળી હતી આ બેઠક આગળ રજુ કરવામા આવેલો અહેવાલ અને હિમાજ આગળ પ્રકરણ ૩ મા આવેલો છે.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભંડોળ કમિટિ પહેલો દાયકો

પ્રકરણ ૨ જી.

કર્મદના બંધારણને લગતા ઠરાવો

૬ બંધારણ—ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભંડોળ કમિટિનું બંધારણ જેમ જેમ જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ ફેવળ તે તે જરૂરને માટે અવશ્યક એટલો ઠરાવ થઈ એ પ્રમાણે કમે કમે થયાયુ છે કમિટિને લગતા અને કમિટિના ઠરાવોમાંથી એ કમિટિનું સ્વરૂપ ઘડનારા ઠરાવો નીચી વધારે મહત્ત્વના છે, તે અહીં ઉતારવામા આવે છે.

૧૦ સ્થાપનાનો ઠરાવ—૧૯૧૭ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે તા. ૩૦-૧૦-૧૯૦૬ ને રોજ કરેલો ઠરાવ ૬ મો:-

લીંબડીના ને. ના. ઠાકોર સાહેબ શ્રી દૈવતસિંહજી તથા રાજકોટના ને. ના. ઠાકોર સાહેબ શ્રી લાખાજીરાજે કૃપાવંત થઈને પરિષદના સંઘેળને માટે (અનુક્રમે) એક સો ગિનિ અને પચાસ ગિનિની ઉદાગ બક્ષીસ કરી છે ને આ પરિષદ હવેથી સ્વીકારીને તે માટે ખરા અતઃકરણ-

પૂર્વક આભાર માને છે અને આ રકમથી લ ડાળને આરંભ કરી તે મોટું કરવાની તથા તેનો વ્યવસ્થા કરવાની નીચેના ગૃહસ્થોની કમિટિને સત્તા આપે છે, તથા તેમને જરૂર પડે તો કમિટિમાં ણીજ ગૃહસ્થોને ઉમેરવાની સત્તા આપે છે. (એ આરંભથી નોંધાયેલા સભ્યોના નામ માટે જુઓ પ્રકરણ ૪.)

૧૧ સભ્યોના વર્ગ—લ ડાળને વિશાળ અને પ્રત્યક્ષીય બનાવવા માટે તા. ૨૯-૧૨-૧૯૧૫ ની બેઠકમાં લ ડાળ કમિટિએ કરેલો ઠરાવ ૬ હેા.—

કમિટિના સભ્યોના વર્ગ:

- કે—જે કોઈ લ ડાળમાં એક રકમે રૂ. ૨૫૦૦) પચીસસો અથવા વધારે ભરવા કૃપા કરશે, તેઓને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના આશ્રયદાતા તથા આ કમિટિના જીવન પર્યંતના ઉપપ્રમુખ નીમવામાં આવશે.
- ખ—જે કોઈ લ ડાળમાં એક રકમે રૂ. ૫૦૦) થી ૨૫૦૦) સુધી ભરવા કૃપા કરશે, તેઓને આ કમિટિના જીવન પર્યંતના ઉપપ્રમુખ નીમવામાં આવશે.
- ગં—જે કોઈ લ ડાળમાં એક રકમે રૂ. ૧૦૦) થી ૫૦૦) સુધી ભરવા કૃપા કરશે, તેઓ આ કમિટિના જીવન પર્યંતના સભ્ય ગણાશે.

થ—જે કોઈ ભડોળમા જે વર્ષે ૩. ૬) જ ભરશે તેઓ કમિટિના તે વર્ષ માટેના સભ્ય ગણાશે

૧૨ સભ્યોને લાભ—સભ્યો ઉપર પ્રમાણે વગોમાં વહેંચાઈ જતા ભડોળ કમિટિ પ્રકટ કંઈ ને પુસ્તકોનો સભ્યોને લાભ આપવા વિષે ઉપવીજ બેઠકનો ઠરાવ ૮ મો.—

૪—ઉપલા વર્ગ ક અને ટ ના સભ્યોને ભડોળ કમિટિ તરફથી પ્રસિદ્ધ થતા પુસ્તકોમાથી દરેકની એક એક નકલ વિના મૂલ્યે મળી શકશે

ખ—ઉપલા વર્ગ ગ અને ઘ ના સભ્યોને ભડોળ કમિટિ તરફથી પ્રસિદ્ધ થતા પુસ્તકોમાથી (૩ ૨) બે સુધીની કિંમતના દરેકની એક નકલ વિના મૂલ્યે અને તેથી વધારે કિંમતના દરેકની એક નકલ અર્ધ મૂલ્યે મળી શકશે, પણ કોઈ વર્ષમા એક દર ૩ ૮) આઠથી વધારે કિંમતના પુસ્તકો કમિટિ તરફથી બહાર પડશે, તો તેમાથી દરેક સભ્ય પોતાની પસંદગી કરીને એક દર ૩ ૮) આઠની કિંમતના પુસ્તકો (૩ ૨) સુધીની કિંમતના વિના મૂલ્યે અને વધારે કિંમતના અર્ધ મૂલ્યે સભ્ય તરીકે મેળવી શકશે

૧૩ ભંડોળ વૃદ્ધિ માટે ડેપ્યુટેશનો—ઉપલીજ
ખેઠકનો ઠરાવ ૧૦ મો —

ડેપ્યુટેશનો ભંડોળની વૃદ્ધિને માટે જરૂર જણાય તેવા
પ્રસંગોમાં જે ચાર વ્યક્તિના નહાના ડેપ્યુટેશનો નીમવાની
સત્તા તીજેજ આપવાને આપવામાં આવે છે

૧૪ ભંડોળની રક્ષા—એકઠું થતું અને વધતું આવે છે
તે ભંડોળ સુરક્ષિત રહે એવા ઉદ્દેશથી તા ૨૧-૧૦-૧૯૧૬
ની ખેઠકમાં કંવાના આવેલો ઠરાવ ૫ મો —

Resolved that, excepting what may be needed
for miscellaneous purposes, the funds of the
Committee be kept in current account with the
Bank of India, Ltd Bombay, and that the Hon.
Treasurer and the Hon Secretary be and are
hereby authorized to operate on this Account
for the purposes of this Committee, either
jointly or severally

But this Resolution shall not apply to
Capital permanently invested nor shall such
investments be realized without a Resolution
of the Committee

તરજુમો.

આ ઉપરથી ઠરાવવામા આવે છે કે પરચુરણ કામ માટે જરૂર પડે તે નિવાયતુ કમિટિનું લઠગ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા, વિમિટ્રેડ, મુબાઇ, એ બેન્કમા ચાલતુ ખાતુ (કરન્ટ એકાઉન્ટ) ઉઘાડીને તેમા રાખવુ અને આ ચાલતા ખાતાને વગતો કમિટિના કામને માટે નાગ ઉપાડવા વગેરેના બધો વહીવટ કમિટિના ચોનરરી ત્રીજેરર અને ચોનરરી મત્રી એ બને માથે મીને અથવા બેમાથી ગમે તે એક જગા જટા કરી શકે એ તો તેમન અધિકાર આપવો, અને વળી આ ઠરાવથી એવો અધિકાર આપવામા આવે છે

પણ આ ઠરાવ કમિટિની કાયમને માટે રોકેથી મૂકી (ઇન્વેસ્ટેડ ડેપિટલ) ને લાગુ પડશે નહીં, તેમજ તે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમિટિના ઠરાવ વિના ઉપાડી શકાશે નહીં.

નોંધ — કમિટિનો મૂળ ઠરાવ કયો ગણવો, જમણ કે તરજુમો? એ મવાવ ઉત્પન્ન થવા ન પામે તે માટે ઠરાવવામા આવે છે કે ઇમેજ ઠરાવનેજ કમિટિનો મૂળ ઠરાવ ગણવો.

૧૫ લઠગદ્વિ માટે હજી મુધી કમિટિનુ એકે ટ્રમ્યુટેશન એકે વાર નીમવામા આવેલુ નથી તેમ લઠગ

વૃદ્ધિને માટે તથા કમિટિના વગવસીલાને પ્રજામાં
 વધારવાને માટે સભ્યોની અને ખાસ કરીને તહાહયાત
 સભ્યોની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થવો જોઈએ, પણ આ
 કાર્યોમાં એક બે જણથી જ ઘટ વેગ આવી શકે નહીં. આ
 કાર્ય કમિટિના નીજેરર અને મંત્રી પોતાથી જને તેટલું
 કરે છે, પરંતુ બીજા સભ્યો તરફથી પણ એમાં એમને પુષ્કળ
 મદદ મળવી આવશ્યક છે. આ વિશે કમિટિના દરેક વાર્ષિક
 અહેવાલમાં લખવામાં આવે છે અને તે કમિટિની દરેક બેઠ-
 કમાં વંચાય છે ત્યારે સહાનુભૂતિ જતાવવામાં આવે છે
 અને ચોંટાવતો ઉત્સાહ પણ જોવામાં આવે છે ખરો. પણ
 હજી સુધી એ સહાનુભૂતિ અને ઉત્સાહ કૃતિમાં મુકાવા
 મંડાયા નથી. વળી ત્રીજી ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદે બંટોળ
 સ્થાપ્યું અને તેને પોતાનો જયો વધારો આપી દઈ સંગીન
 મદદ કરી, પણ એ દાખલાનું તે પછીનાં પરિષદનાં અધિવેશ-
 નોએ અનુકરણ કરેલું નથી. આ હકીકત પણ બંટોળ કમિ-
 ટિનાં બહુ ઠે કાર્યગતિને વધારનારી નથી.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભંડોળ કમિટિ. પહેલો દાયકો.

પ્રકરણ ૩ નું

—૦૦*

છેડી બેઠકમાં મંજૂર થયેલો અહેવાલ અને હિસાબ.

૧૬ કમિટિની છેડી બેઠક—ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના છઠ્ઠા અધિવેશનના દિવસે દરમિયાન અમદાવાદમાં ૪. સ. ૧૯૨૦ ના એપ્રિલ માસની તા. ૨ જી અને ૩ જી એ મળી હતી તેમાં નીચેના અહેવાલ મંજૂર થયો હતો. તા. ૧-૧૧-૧૯૧૭ થી તા. ૩૧ ૩ ૧૯૨૦ સુધીનો અહેવાલ.

૧ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભંડોળ કમિટિની છેડી બેઠક તા. ૪-૧૧-૧૭ રવિવારને રાજ ગોધરા મુકામે મળી હતી ઇ. મ. ૧૯૧૮ ના છેલ્લા ત્રણ માસમાં મુળાધ અને ગુજરાતમાં ઈન્કુબેન્સીનો ઉપદ્રવ એટલા ભેરમાં આવતો હતો કે તે અરસામાં કમિટિની બેઠક મેળવવાનો વિચાર એકથી વધારે વાર કરેલો તે નાઇલાજે મુક્તવધી રાખવો પડ્યો હતો. ઇ. સ. ૧૯૧૮

માં ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદની બેઠક અમદાવાદમાં મળવાનું જાહેર થયું હતું, એટલે ભડોળ કમિટિની બેઠક પણ તેની સાથે મેળવવા ઠરાવ્યું હતું, અને તે પ્રમાણે પરિષદનું યોજાનાર અધિવેશન અહીં આધું ઠેલાતા ભડોળ કમિટિની બેઠક પણ મુલતવી રહી ને છેલ્લી બેઠક પછી આજે અઠવાવીશ મહિને મળવા પામે છે.

૨ સદકની હરીફ ઇની પરીક્ષા પણ ઉપર જણાવેલા કારણને લીધે ઇ. સ. ૧૯૧૮ માં થઈ ન હતી ઇ. સ. ૧૯૧૯ માં એ પરીક્ષા લેવાઈ હતી, તેનો લાભ ગ્રહી જોઈ ઉમેદવારોએ લીધો હતો એ મર્મમાં અમદાવાદ ગુજરાત કોલેજના વિદ્યાર્થી બિહારીલાલ પુરુષોત્તમ શાસ્ત્રીના જવાબ દાન હોવાથી પરીક્ષકો ઇ. સ. ૧૯૧૯ નો સદક એ ઉમેદવારને આપવાનું ઠરાવે છે.

૩ છેલ્લી બેઠક પછી કમિટિએ નીચલા ત્રણ પુસ્તકો પ્રગટ કર્યાં છે.—

(૧) રા. રા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશી દ્વારા 'મહારી કમળા અને બીજી વાર્તાઓ.'

(૨) રા. રા. આત્મારામ મોતીરામ દિવાનજીનો 'દિસ્તા દ્વારા ગુજરાતના મુલતાનો' નો તરજુમો.

(૩) ગ. રા. કંડ્યાણુરાય નથુભાઈ જોશીનો 'મંકિમલન-
કૃત સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ' નો અનુવાદ

આ ત્રણે ચોપડીઓ મારી ગણાઈ છે અને દરેકની
નકલોનું વેચાણ પણ ઠીક ચાલે છે

૪ કમિટિ તરફથી નીચેની આ ચોપડીઓ આ માલ
દરમિયાન પ્રકટ થશે —

(૧) સ્વ. જણજીતનાથ વાગલાઈ મહેતા ॥ કૃતિઓનો
મથક

(૨) પ્રો. મેકડોનેલ કૃત 'સંસ્કૃત વાડમયનો ઇતિહાસ'
ઓનો તરજુમો

(૩) મોલયેન્ના બે નાટકોનો અનુવાદ

(૪) પ્લેટો કૃત ગ્રીડમનો તરજુમો

કમિટિએ જુદા જુદા કર્તાઓને સોંપેલી ખીજ ચોપડી-
ઓમાથી પણ કેટલીક તૈયાર થવા આવી છે અને
તેમાની ત્રણ ચાર ઈ સ ૧૯૭૧ ૭૨ દરમિયાન પ્રકટ
થઈ શકશે એમ જણાય છે

આ અહેવાલતા સમય દરમિયાનના આવક ખર્ચનો
તારીખ

- ૧૨૭૧-૧૦-૦ તા. ૧-૧૧-૧૭ ૧૫૨૦-૪-૦ પુસ્તકોની છપા
ને રોજ સિલક. ચાપણ મળી વગેરે અને
(રૂ. ૭૫૦૦) ઉપરાંતની. કર્તાઓને પારિ-
ફટક-૧૫-૩ વ્યાજથી આવક:- તોષિક.
- ૪૮૦-૦-૦ ગવર્નમેન્ટ ૪૧૮-૧૧-૦ કમિટિનાં પુસ્ત-
સેન્ટલ ટ્રે-ઓપરે ટોની બહેર ખ-
ટીવ બેંકનાં ડીબે બરે 'બુદ્ધિમ-
ન્યરે (રૂ. ૬૦૦૦) કાશ' 'શુજરાતી
નું વ્યાજ ઇ. સ. ' નવજીવન '
૧૬૧૮ અને ૧૬ 'સ્રીબોધ' અને
મા આવેલું 'શુજરાત શાળા
૧૫૦-૧૨૩ ચોર લોન પત્ર'માં આપેલી.
- રૂ. ૧૫૦૦) નું ૪૬-૦-૦ ચંદ્રકની હરી
વ્યાજ તા. ૩-૩- કાઈ ખાતે, મ-
૨૦ સુધી આવેલું. વાલ પત્રકની છ
૧૫-૩ ૦ બેન્ક ઓફ પામળી, ચંદ્ર
ઈંદીયાએ ચાલુ ખા- કની ઘડામણ
ત નું તા. ૨૫-૧૨- અને ટપાલ વ-
૧૬ સુધી આપેલું. ' ગેરે ખચ'.
- વ્યાજ.

૬૦૮-૪-૦ પુસ્તકોના વેચાણથી આવક.	૫૨-૪-૦ પરચુરણ ખર્ચ.
	<u>૨૦૩૭-૩-૦</u>
૪૧૮-૦-૦ સભ્યોના લગ્ન-જમથી આવક.	૬૫૨-૪-૨ સિલક આગળ ખેંચવાની.
૫-૧૦-૦ પરચુરણ આવક	<u>૨૬૮૬-૭-૩</u>
<u>૨૬૮૬-૭-૩</u>	

પુસ્તક વેચાણથી ઉપલા તારીખમાં નોંધી છે તે કરતાં વધારે આવક થયેલી છે. પણ તેમાંથી કમિટિના મુખ્ય જોજ'ટો ગુજરાત વર્નાક્યુલર સોસાયટી અને મેસર્સ જોન. એમ. ત્રિપાઠી અને કંપની તરફથી મંત્રી અને ત્રીજોરરને તા. ૩૧-૩-૧૯૨૦ મુધીમાં પહોંચી છે તેટલીજ ઉપર જમા આપેલી છે.

રા. રા. કનૈયાલાલ માણેકલાલ મુનશીએ પોતાની આપડી માટે પારિતોષિક લીધું નથી તે માટે કમિટિ તેઓનો ઉપકાર માને છે.

૭ કમિટિનું ભંડોળ જેમ જેમ વધશે તેમ તેમજ તે ગુજરાતી પ્રજા અને ગુજરાતી વાકમયની વધારે સેવા બજાવી

શકશે એ દેખીતું છે. આ લ યોજવૃદ્ધિનું અગત્યનું કાર્ય
મંત્રી અને ત્રીજેરૂં પોતાથી બને તેટલું કરે છે, પરંતુ
એમાં બીજા મહાયોની ઉત્સાહપૂર્વક મદદની જરૂર છે.

કમિટિને મહત્તી વધારે જરૂર હવે છે મોટી બાબતની છે.
આવી મસ્થાને પોતાનું મદદાન અને ન્યાયી નહોતું
હોય તો તેના કાર્યમાં ઘણો વેગ આવે એમ છે, પરંતુ
રૂ ૬ નું વાર્ષિક સલાજન અને રૂ ૧૦૦) અને ૫૦૦)
ના તહેલકાત સભ્ય યાચ તેમના એક રકમી સલાજ-
મથી મદદાન બાધી શકાય એવી રકમ થોડા મમયમાં
મળી જવી અશક્ય છે આટલીજ મોટી બીજી જરૂર
એક ઉત્સાહી સ્વયંસેવકની છે કમિટિ હલ ને કંઈ
કામ બાજવે છે તેને પણ પહોંચી વળતા મંત્રીને કુર-
સદ જોઈ હોવાને લીધે વિલબ થઈ જાય છે એ
કામને આંગે ઘણી બાબતો મંત્રીને બીજાઓને માથે
નાખવી પડે છે અને અત્યાર સુધી આ પ્રમાણે ને ને
લાઈએ એ મંત્રીને મદદ કરીને તેનો બોલો હલકો કર્યો
છે, તે સર્વનો કમિટિ તરફથી મંત્રી અંતઃકરણપૂર્વક
ઉપકાર માનવાની રજા લે છે, પ્રજા એ પ્રમાણે આવી

બલ્હેર લોકોપયોગી અરથાના કામકાજમાં જે ત્વરા અને સફાઈ જોઈએ તે એક સગી જોવામાં ન આવે એ દેખીતું છે અને વળી પેતાના ઉદ્દેશોને લગતા પણ નવા કામકાજ કમિટિ આરંભી ન શકે એ ઉઘાડું છે. કમિટિને પેતાનું મકાન હોય અને તેનો એક મત્રો ત્યાં જ ગહેતો હોય અને પોતાનો ઇંદો વખત કમિટિના કામકાજનેજ આપી શકતો હોય, તો (૧) પરિપક્વ પુસ્તકાવલિ ત્યાં સુરક્ષિત રહે અને યથેચ્છ વધારી શકાય, (૨) આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધિ વેચાણ અન્નિત કાગ મોટે પાયે ઉપાડી શકાય, (૩) ગુજરાતી વાદ મયના એક કે વધારે ઉત્સાહી અભ્યાસીઓ થોડા થોડા, વારાફરતી અને થોડા સમય ત્યાં જ ગાળી પેત- પોતાના અભ્યાસ અને શોધખોળ ત્યાં આગળ કરે, જેનો લાભ આપણી પ્રજાને અને આપણા વાડમયને મળે, (૪) બુના હસ્તલિખિત ગ્રંથોના અંગ્રહ અને પ્રતિકૃતિઓ અને સંશોધિત શાસ્ત્રીય આવૃત્તિઓ થઈ શકે, અને (૫) ગુજરાતી સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિને અનેક રીતે પોષે એવું એક ત્રિમાસિક કે માસિક પત્ર પ્રકટ

થઈ શકે, વગેરે વગેરે અનેક રીતે આપણા ઉદ્દેશો લગતાં કર્તવ્યો પાછળ સળંગ ઉત્સાહ અને એકાગ્રતા વત્તાઓછા વિદ્વાનો નાંડી શકે. કામ થતું આવે તે તેમ કમિટિના સાધનો પણ વધે. આથી ઉલટું કમિટિ અત્યારે જે સ્થિતિએ છે તેજ સ્થિતિમાં એ બીજા થોડાં વર્ષ પડી રહે, તો તો આવા અનેકવિધ વિકાસને બદલે વિપરીતજ પરિણામ આવે એમ લાગે છે માટે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને નાડું અડી અપ્રમંગે એકઠા થયેલા ગુજરાતી સાહિત્ય અને વાક્યમયનું હિત વાછનારા વિદ્વાનોએ આ હકીકત ધ્યાનમાં લેવી ઘટે છે.

બળવંતરાય કલ્યાણુરાય હાકોર.

મંત્રી,

ગુજ. સા. પ. ભરૂણ કમિટિ.

ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ ભંડોળ કમિટિ: પહેલો દાયકો.

પ્રકરણ ૪ થું.

સભ્યોની યાદી.

૧૭ કમિટિની સ્થાપના વખતે ત્રીજી ગુજરાતી
સાહિત્ય પરિષદે નીચેના ગણ્યો.—

દિવાન બડાદૃ અંબાલાલ સાકંભાલ દેવાઇx

૧ દિવાન બડાદૃ ચંદ્રાદલાઇ ઉદયગમણ

ખાન બડાદૃ બેજનણ મેન્વાનણ હમરીx

૨ રા. રા. મનુલાઇ નદશંકર મહેતા

૩ મી. શુભામમલ્લમ્મદ ખાવામીયા મુનશી

x જે સભ્યો અત્યારે હયાત નથી તેમના નામ આગળ આક
ચુક્યો નથી. જેમના નામ આગળનો આક સ્થૂં જાખ્યો છે તેમણે
પાછળથી થયેલા ફરાવ પ્રમાણેના લવાજમ ભડોળમાં આપ્યા છે.

૪ રા. રા. દેવચંદ ઉનમચંદ પાણેશ - -

૫ રા. રા. અમૃતલાલ રણછોડદાસ બક્ષો

૬ રા. રા. રણછોડદાસ વૃંદાવનદાસ પટવારી

૭ ગ. રા. કેશવલાલ હર્ષદરાય ધ્રુવ

૮ રા. રો. રમણભાઈ મહીપતરામ નીલકંઠ

૯ ગ. રા. આનંદશંકર આયુભાઈ ધ્રુવ

૧૦ ગ. ગ. દત્તપતરામ ભગવાનજી શુક્લ

૧૧ ગ. રા. બલવંતનાથ કલ્યાણરાય ઠાકોર

૧૨ મર પ્રભાકર દત્તપતરામ પટ્ટણી

ઉપરાંત કમિટિએ પેતાની પત્ની જેડકમાજ જે મળ્યો
પોતામા એમાં હતા -

૧૩ ધિ. જોન લાલુભાઈ નામગદાન મહેતા

૧૪ ગ. ગ. હરજીવન ભવાનભાઈ કોટક

૧૮ ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના ચોથા અધિ-
વેશનમાં કમિટિની ભક્ષાભાગ ઉપરથી પરિષદે
નીમેલા વધુ સભ્યો. -

શ્રીમત સપતરાવ ગાયકવાડ સાહેબx,

૧૫ શેઠ સાહેબ પુન્યોત્તમ વિશ્રામ માવજી

૧૬ શેઠ સાહેબ નગેત્તમ મોરારજી ગોકુળદાસ

૧૭ નાના નરમિહનવ ભોગાનાથ દીવેટિયા

૧૮ નાના કમળાશકર પ્રાણશકર ત્રિવેદી

૧૯ કમિટિની તા. ૨૬-૧૨-૧૯૧૫ ની મેઠકમાં
થયેલા ઠરાવ પ્રમાણે વર્ગિકા મળ્યોઃ—
તહાહયાત મળ્યો

ઉપર જણાવેલા મળ્યોમાથી મગ પ્રવાશકર દયપતરામ
પટ્ટણી અને શેઠ સાહેબ નગેત્તમ મોરારજી ગોકુળદાસ પ્ર
વર્ગના તહાહયાત મળ્ય થયા છે નાના દેવચંદ્ર તિલક
અદ પાંચ, અમતવાવ જ્યોત્તમ ગણી, જલોદના
વૃદાવનદાસ પંચારી, દયપતરામ ભગવાનજી શુક્લ, ગગ-
વતરાય કન્યાજીરાય ઠોંગ, અને દિના જલોદનાઈ
ઉદયરામજી તથા ધિઓ વતુમાઈ સામળદાસ મહેતા
ગ વર્ગના તહાહયાત સહ્ય થયા છે

x જે સમયે અત્યારે રવાન નથી તેમના નામ આગળ આક
મુક્યો નથી તેમના નામ આગળનો આખર અક્ષર છાપ્યો છે તેમણે
પાછળથી થયેના ઠરાવ પ્રમાણેના સવાજમ બડોગમા આપ્યા છે

૨૧. રા હરજીવન ભવાનભાઈ કોટકે વાર્ષિકે સભ્ય થયાઃ
ભવાનમના ઠગવ પ્રમાણે થયેલા નવા સભ્યો:—

- ૧૯ ગ. રા. પ્રાણજીવન જગજીવન મહેતા ૭ વગ
 ,, સીતારામ નારાયણ પડિત ૭ વર્ગ
 ૨૦ , હરિલાલ માધવજી ભટ્ટ ,,
 ૨૧ ,, શંકરલાલ ધેવાભાઈ બેન્કર ,,
 ૨૨ ,, જુગતરામ શકુન્દ્રનાથ વૈદ્ય ,,
 ૨૩ ગર બિગનલાલ હનિય વ સેતલનાથ ,,
 ૨૪ રા રા કૃપાદાસ ન સીવાલ દેસાઈ ,,
 ૨૫ ના બા કેશવનાથ ગિરિનાથ ત્રિવેદી ,,
 ૨૬ ના ગા મોનારજી ચાવડાજી મલા ,
 ૨૭ , જયશંકર ભીમજીના ત્રિવેદી ,,
 ૨૮ ,, હિંમતરાવ બાપુભાઈ પરીખ ,,

વાર્ષિક નફો —

- જગજીવન ભવાનભાઈ મહેતાજી
 પ્રભુલાલ પ્રભાશંકર માશ્રીજી
 ૨૬ રા. બા હરજીવિંદરામ દાગડાદામ કોંટાવાળા

૩૦ ખા. ખા. આદરજી મંચેરજી દલાલ .

૩૧ રા. ખા. અંખાશંકર ઉત્તમગમ મલજી

૩૨ રા. રા. ઇંદુલાલ કનેયાલાલ યાસિક

૩૩ „ અંદ્રશંકર નર્મદાશંકર પંડયા

૩૪ „ હીંગલ.લ ત્રિભુવનદાસ પારેખ

૩૫ „ કાન્તિલાલ છગનલાલ પંડયા

૩૬ „ વૈકુંઠલાલ શ્રીપતરાય ઠાકોર

૩૭ „ છગનલાલ ઠાકોરદાસ મોદી

૩૮ „ કનેયાલાલ માણેકલાલ અનશી

તા. ૩૧-૩-૧૯૨૦ પછી આજ સુધીમા નીચેના નવા

સભ્યો લ ટોળ કમિટીમા જોડાયા છે.

૩૯ રા. રા. વિશ્વનાથ પ્રભુરામ વેદ્ય ગ વર્ગ

૪૦ „ કૃષ્ણલાલ મોહનલાલ ઝવેરી „

૪૧ „ મગનલાલ હરગોવિંદદાસ

કાંતાવાળા

વાર્ષિક સભ્ય

૪૨ „ માનશંકર પીતાંજીરદાસ મહેતા „

૪૩ „ વિઠ્ઠલરામ મહીપતરાય ઝોઝા „

